

الألواح العماديّة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَوْنُكَ يَا لَطِيفُ

(١) تبارك اسمك اللهم، وتعالى ذكرك، وعظمت قدرتك، وعلت كلمتك. لك الحمد في البدء والرجعى، ولك الحمد في الآخرة والأولى. سبحانك، مبدع الماهيات، وواهب الحياة ومفيض النور، ونور الأنوار، ومدير كل دوار. أنت الغاية الأقصى، والمبدأ والمنتهى. لك الكمال الذي لا يتناهى، والمجد الذي لا يزاحم ولا يباهى. لست ذا حيز فتقع تحت تصرف وهم أو حس، ولا جوهرًا فتقع تحت عموم جنس، ولا عرضًا فتحتاج إلى حامل ومحل. وأنت وراء ما لا يتناهى بما لا يتناهى. صل على الذوات الكاملة، والنفوس الفاضلة. وخصص صاحبنا محمدًا ﷺ بأفضل صلواتك وأزكى تحياتك. ووقفنا لما يقربنا منك، وبعّدنا عما يبعّدنا عنك. إنك أنت الجواد الكريم.

(٢) وبعّد، فإنه لما تواترت لديّ مكاتبات الملك العادل المظفر المنصور، عماد الدين، سيّد ملوك [آمد] وديار بكر، قرار سلان بن داوود بن أرتق، نصير أمير المؤمنين - حرّس [الله] جلاله وضاعف إقباله - وقد أمرنا بتحرير عجالة شديدة الإيجاز، بيّنة الإعجاز، يتضمن ما لا بدّ في معرفته في المبدأ والمعاد، على ما يراه متألهة الحكماء وأساطين الفضلاء. فبادرت إلى امتثال رسومه وتحصيل مطلوبه. وقد كنت صادفت مختصرات صنّفها بعض المتأخرين لأمرأ زمانهم وملوك أيامهم؛ وسمعت أنهم ما انتفعوا بها، لأنهم ذهلوا عن مصلحة التعليم وطريق التفهيم؛ وما غيروا شيئًا من اصطلاحات المأخذ، ففوتوا لغاية فائدة جزئية مصلحة

كلية. فرأيتُ أنْ أقرّب الاصطلاحات إلى الفهم في مواضع لا تختل بها القواعد الكلية والمطالب الأصلية. وسمّيته «الألواح العِمادية» تيمّناً بعلوّ ذكره، وتفضلاً بسُمُو قدره. وأوردتُ فيها جملاً من اللطائف، ولُمعاً من الغرائب. وما أظنُّ أنه قد صُنّف قبل مثله. وبرهنتُ فيه على المباني، ثمّ استشهدتُ بالسّبع المثاني. فأثبتُ في الأصول الكلية معنًى معنًى، وعقبته بشهادة مثنيّ مثنيّ. وغرضنا منه ينحصر في «مقدّمة وأربعة ألواح».

مقدّمة – [في أمور كالعام (الكلي) والمتشخص (الجزئي) والماهية ولوازمها والجوهر والعرض (الهيئة) والجسم والجوهر الفرد]

(٣) اعلم أنّ المعنى العام هو الذي يشترك فيه الكثيرون كالإنسانية والحيوانية، فإنّهُ ليس شركة زيد وعمرو في اسم الإنسانية وشركة الفرس والطير في اسم الحيوانية فحسب، بل وفي معنهما حتى إذا رأيت رجلاً ما رأيت قطّ، أو طيراً، تحكم عليهما بالإنسانية والحيوانية وإن لم تسمع حينئذٍ إنهما يسميان باسم الإنسانية والحيوانية.

والأمر المتشخص هو الذي لا يصحّ وجوده في الذهن فقط؛ أمّا في خارج الذهن فلكلّ شيء هويّة متشخصّة لا يشاركه فيها غيره.

ولمّا كان إدراك الشيء، هو حصول صورة ومثال منه فيك - فإنّ الذي يحصل فيك من العلوم ليس ذاته بل أمرٌ يطابقه، حتّى إذا لم يكن الذي عندك مطابقاً له فلا يكون قد علمته كما هو - فإذا رأيت أسداً حصل منه في ذهنك مثالٌ كليّ للأسد، فكلّ أسدٍ تراه بعد ذلك تحكم عليه بأنّه أسد - صغيراً كان أو كبيراً، أو أسود أو أحمر - لأنّه حصل عندك صورةُ الأسدية المطلقة بحيث تطابق كلّ أسدٍ على اختلاف الأسود.

(٤) واعلم أنّ الشيء قد يكون عامّاً بالنسبة إلى شيء، خاصّاً بالنسبة إلى غيره كالحيوان فانه أعمّ من الإنسان وأخصّ من الجسم، والجسمُ فإنّه أعمّ من الحيوان وأخصّ من الجوهر.

(٥) واعلم أنّ الأشياء التي تشترك في أمرٍ لا بدّ لها من أن يمتاز بعضها عن بعضٍ بأمورٍ تخصّ كلّ واحد، مثل أشخاص الناس، فإنّهم اشتركوا في الإنسانية. وامتازت الأشخاص بعضها عن بعضٍ بالهيئات - من السّواد والبياض والمقادير والأوضاع والأحياز والجهات - ولك أن تعلم أنّ الوصف الذي يوصف به الشيء، قد يكون ضرورياً له كالزّوجيّة للأربعة، فإنّ فاعلاً لو أراد أن يحصل أربعة ليست بزواج لا يمكنه إذ يمتنع انفكاك الأربعة عن الزّوجيّة، وقد يكون ممتنعاً له وهو ضروريّ العدم كالفردية على الأربعة، وقد يكون ممكناً وهو الذي لا ضرورة في وجوده ولا في عدمه كالقيام والقعود على الإنسان.

(٦) ووصفُ الشيء قد يكون أعمّ منه كالأبيضيّة للثلج فكل ثلج أبيضٌ وليس كل أبيضٍ ثلجاً؛ وقد يكون مساوياً في العموم والخصوص مثل الزوايا الثلاث للمثلث فإنّ كلّ مثلث له زوايا ثلاث وكلّ ما له زوايا ثلاث فهو مثلث. والوصف الذي يلزم الشيء باعتبار خصوصه لا يلزم أن يثبت لمشاركه في المعنى العام؛ فالحرارة ثابتةٌ للنّار لأنّها نارٌ لا لأنّها جسم، إذ لو كانت للجسمية لكان كلّ جسم حارّاً.

(٧) والعلماء إذا حكموا على شيء بإمكان أمرٍ أو وجوبه أو امتناعه، فإنّما يعتبرون ما يلزم الماهية - وأعني بالماهية ما به يكون هو ما هو - ولا يعتمدن على الاستقراء. والاستقراء على سبيل المشاهدة، هو أن يقال «رأينا الأكثر كذا، فينبغي أن يكون الكلّ كذا» وهو غير قويّ، فإنّه يجوز أن يخالف حكم ما لم يعهد، حكم ما عهد، كمن يحكم بأنّ كلّ حيوان إذا لبث في النّار يحترق، لأنّي رأيْتُ أكثر الحيوانات - من الإنسان والطّير والفرس وغيرها كذا؛ وليس بصحيحٍ فإنّه ربما لم يشاهد هذا القائل مثلاً السّمندر، فإنّه لا يضرّه اللّبث في النّار.

(٨) واعلم أنّك تفرق بين كون البياض في العاج، وبين كون الماء في الكوز وكون الإنسان في البيت، فإنّ البياض في العاج بكلّيته شائع ليس له سمك لم يجمع العاج، بخلاف الماء في الكوز والإنسان في البيت فإنّ لهما سمكا؛ فما هو

مثل السواد والبياض في كونه شائعاً في شيء، نسمّيه على سبيل تقريب الاصطلاح «هيئة» و ما هو فيه محلاً له .

والهيئة لا تنتقل من محلّ، فإنّها عند الانتقال يلزمها الاستقلال بالحركة والقيام بنفسها، فتكون جوهرًا وقد كانت هيئةً، وتلزمها أيضاً في حالة الانتقال، جهات ثلاث وهي طول وعرض وعمق فتكون جسماً وقد كانت هيئةً هذا محال .

(٩) والقائم لا في محلّ ممّا يمكن وجوده يصطلح عليه اسم الجوهر؛ وإن كان اصطلاح العلماء المشائين على تفصيل آخر ذكرناه في مواضع آخر، إلا أنّ هذا لا يضرنا في غرضنا . فالجسم يصحّ أن يكون له مكانٌ ولا يصحّ أن يكون له محلّ قط؛ فذو المكان قد يصحّ انتقاله عنه، بخلاف الحال في المحلّ . والجوهر الذي يصحّ أن يقصد بالإشارة الحسية فهو جسمٌ ويلزمه لا محالة طولٌ وعرض وعمق . والأجسام لمّا تشاركت في الجسميّة فلا بدّ لها من فارقٍ بينها والفارق هو الهيئة . ولمّا رأيت افتراق الجسمين بالسواد والبياض بعد اشتراكهما في الجسميّة فتعلم أنّهما زائدان على الجسميّة، إذ لا يفرق شيان بما اشتركا فيه .

والهيئات يتمايز بعضها عن بعض بثلاثة أشياء :

أحدها، أن يكون الاختلاف بالحقيقة كاختلاف السواد والطعم فإنّهما وإن كانا في محل واحد يمايزان بحقيقتهما .

والثاني، باختلاف المحلّين إذا اتّفقت الحقيقة كما يتمايز السوادان بمحلّيهما .
والثالث، باعتبار زمانين إذا اتّفق المحل لشخصيّ نوع واحد كحرارة كانت في حجرٍ العام الأوّل وحصلت فيه [هذه] السّنة .

وبالجملة، كل اختلاف فإمّا بالحقيقة كما في الإنسان والفرس؛ وإمّا بعارض كما بين إنسان وإنسان .

(١٠) واعلم أنّ جماعة من النّاس يعتقدون أنّ الجسم يتجزّى إلى ما لا يتجزّى في الحسّ ولا في الوهم وسمّوه «الجوهر الفرد» وقالوا: الأجسام مركّبة من هذه الجواهر . والحكماء ينكرون صحّة وجود جزء للجسم لا يقبل التّجزئة الوهميّة؛ وإن

كانوا يسلمون أنّه يجوز أن ينتهي في الصغر إلى حيث لا يقبل التجزئة بالفعل ، ولكن لا بدّ من إمكان التجزئة الوهميّة . واحتجوا بأنّ هذه الأجزاء إن كانت يتألف منها الجسم ، فلا شك أنّها كلّما ازدادت يزداد المقدار بتأليفها ؛ فإذا فرضنا جوهرًا بين جوهرين ، فلا بدّ وأن يحجب بينهما عن التماسّ ، فيلقى كلّ واحد منهما شيئاً غير ما يلقاه الآخر ، فانقسم .

وأيضاً إذا فرض جوهر على مُلتقى اثنين فيلاقي كلّ واحد منهما منه شيئاً غير ما يلقاه الآخر ، فانقسمت الثلاثة .

وفي الجملة ، هذا الجزء - إن كان - فما منه إلى صوبٍ غير ما منه إلى الآخر ، فانقسم .

(١١) واعلم أنّ التداخل الممتنع هو أن يلقى كلّ واحد من الحجمين كلّ الآخر بحيث لا يزيد مقدار مجموعهما على أحدهما ، ويكفي لمجموعهما حيّز أحدهما .

هذا ما أردنا ذكره في هذه المقدمة لتوطئة الغرض .

اللوح الأول

في إثبات تناهي الأبعاد وفي طرف من السماء والعالم وفي بسائط العناصر وما يحدث منها

(١٢) اعلم أنّ الأبعاد كلّها متناهيةٌ إذ لو كانت الامتدادات غير متناهية من جميع الجهات كانت سعة العالم غير متناهية: فإذا فرضنا جسماً مستديراً وليكنُ تُرساً - وفرضنا خروج ستة خطوط من جوانبه بحيث تقسمه إلى ستة أقسام متساوية ذاهبة إلى غير النهاية، فلا شك أنّها كلّما بعدت من الجسم المذكور اتسعت زواياها فظاهر أنّها تقسم سعة العالم كلّها إلى ستة أقسام، فإمّا أن يكون بين كلّ خطّين من جملة الستة الذاهبة إلى غير النهاية قدرٌ غير متناهٍ وهذا محال، لأنّه محصور بين حاصرَيْن؛ وإمّا أن يكون بين كلّ اثنين قدرٌ متناهٍ فمجموع ستة الأقسام المتناهية يكون متناهياً. ويذكرون ها هنا حججاً أخر مشهورة ولكن هذا الذي وقع لنا أظهر.

قاعدة

(١٣) إذا ثبت نهاية الأبعاد فللامتدادات غايات هي منتهى الإشارة والحركة، ولا تتعدّيانها. من الظاهر إنّ الحركة والإشارة لا تقعان إلى غير شيء، بل لا بدّ وأن تقعا إلى صوب بُعدي. فالجسم الذي هو غاية الإشارة، لا يجوز أن ينخرق، لأنّه يلزم من خرقه اختلاف حركتي جزئيه إلى صوبَيْن مختلفَيْن، وقد قلنا إنّهُ ليس

في إثبات تناهي الأبعاد ٦٠١

وراه شيء ؛ ولا تقع الحركة إلى لا صوب ولا شيء . وإذا علمت هذا، فاعلم أنه لا يصح أن تكون غايات الأصواب أجساماً مختلفة تتألف، فإنها تحصل ثم تتألف فيمكن اجتماعها وافتراقها، وقد قلنا إنه لا يصح خرق الغاية فتكون حركاتها إلى لا صوب ولا شيء وهو محال ؛ فينبغي أن تكون غاية الأصواب جسماً واحداً محيطاً بالكل إبداعياً لم تركب من الأجزاء .

(١٤) ولا يجوز أن يكون شيء منه يقتضي السفلية، وشيء منه يقتضي العلوية فإنه جسم واحد متشابه الأجزاء إذ لا أولوية لعلوية بعضه وسفلية الآخر، فإذا كلفه علو . ولما كان السفلى في غاية البعد وغاية البعد من المحيط هو المركز فغاية السفلى هو المركز . والمركز لا يعين المحيط لجواز وقوع دوائر غير متناهية بالقوة على نقطة واحدة . فالمحيط هو المحدد وهو السماء الأقصى .

والمحدد لا يتحرك على الاستقامة إذ ليس وراه صوب بل هو منتهى جميع الأصواب بمحيطة ومركزه .

ومما يشهد بما ذكرنا من التنزيل مثنى قوله تعالى بعد ذكر السماء : ﴿وَمَا هَا مِنْ فُرُوجٍ﴾^(١) وغير الكري يلزمه الزاوية والفرجة . يثنيه قوله ﴿فَأَنْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ رَئَى مِنْ فُطُورٍ﴾^(٢) وعلى غير الطريقة المذكورة يلزمه الفطور . ويدل أيضاً على عدم الخلاء .

(١٥) ومحال أن يكون حشو المحدد أو فيما بين أي جسمين كانا خلاً فإنه إذا عني بالخلاء لا شيء ، وقد يفضل ما بين جسمين متباعدين على ما بين جسمين متقاربين ، وما يسع للجسم الأكبر ، أكبر مما يسع للجسم الأصغر ، فالخلاء متقدراً ؛ وكيف يكون ما ليس بشيء متقدراً . وإن عبّر عن شيء فكان متقدراً ؛ وإذا كان متقدراً من جميع الجهات ، فهو جوهر مقصود بالإشارة ذو طول وعرض وعمق وليس معنى الجسم على ما هو الضابط في النظر إلا هذا .

ثم إن وقع فيه الجسم ولا يشخنه فقد تداخل المقداران وهو محال وكيف لا

(٢) سورة الملك، الآية : ٣ .

(١) سورة ق، الآية : ٦ .

يزيد مجموع المقدارين على أحدهما؟ فالعالم كله ملاء وليس وراء المحدد خلاً ولا ملاء أصلاً.

(١٦) وللمكان أمارات: من جملتها أن يكون الجسم فيه، ويصحّ توهم انتقاله عنه؛ فليس المكان ما يستقرّ عليه الجسم لأنّه ليس فيه؛ وليس حامل العرض مكاناً له لأنّه لا يمكن توهم انتقاله عنه؛ فمكان الشيء هو باطن حاويه المماس له فما لا حاوي له لا مكان له.

قاعدة

(١٧) الحركة هيئة لا يتصور ثباتها. وتنقسم إلى طبيعية كحركة الحجر إلى أسفل؛ وإلى إرادية وهي ما يصحّ على جهات مختلفة كحركات الحيوانات؛ وإلى قسرية كحركة الحجر إلى فوق.

(١٨) وأنت تعلم من تأخيرك لأمر إذا أدى إلى فواته ممّا يختلف في القبليّة والبعديّة، أنّ في الوجود شيئاً غير ثابت متصلاً، منه القبليّات والبعديّات؛ ولتحدّده وتقديره يجب أن يكون شيئاً، إذ العدم البحث لا يتحدّد؛ ولعدم ثباته يجب أن يكون أمراً متعلّقاً بالحركة وهو «الزمان»؛ فالزمان هو مقدار حركة الفلك، إذا جمع في الذهن متقدّمه مع متأخّره.

وقسم الزمان إلى أجزاء من السنين والشهور والأيام والساعات. ودوام الوجود في الماضي يسمّى «الأزل» ودوام الوجود في المستقبل يسمّى «الأبد».

(١٩) والمحدّد به يتعيّن مكان جسم، وبه صحّت جهات الحركات المستقيمة وبحركته اليومية اعتبروا الزمان. وإذا رأيت الشمس والكواكب غربت ثم ظهرت من مشارقها، فلا بدّ وأن يكون وصولها إلى مشارقها بحركة دورية إذ لو رجّع قبل تتميم الدورة لتعود إلى المشرق لرأيت، ويثنى النهار بعود الشمس، وليس كذا فهي قاطعة المسافة ممّا يلي الجانب الآخر من الأرض.

والمتحرك ينقسم إلى ما يتحرّك على الوسط كالمحدّد والأفلاك؛ وإلى ما يتحرّك إلى الوسط وتلزمه برودة؛ وإلى ما يتحرّك عن الوسط وتلزمه حرارة.

في إثبات تناهي الأبعاد ٦٠٣

(٢٠) وكلّ ما يتحرّك على الاستقامة فهو قابل للخرق إذ لا بدّ من أن ينفصل عن كلّية نوعه. وكلّ قابل للخرق فإنّما أن يقبل الاتّصال والانفصال والتّشكل وتركه بسهولة، أو بصعوبة. والأول هو الرطب، والثاني هو اليابس.

وإذا لم يخرج الأجسام التي عندنا من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، فركّبت هذه الكيفيّات الأربع [و] حصلت منه أربعة أقسام: حارّ يابس ينحو أقصى الفوق وهو الخفيف المطلق كالنّار؛ وحارّ رطب كالهواء وهو الخفيف بالنسبة؛ وبارد يابس يقصد أقصى السفلى وهو الأرض؛ وبارد رطب وهو الماء يستقرّ فوق الأرض وتحت الهواء وهو ثقيل بالنسبة. ولولا أنّ الهواء أخفّ من الماء ما كان الزقّ المملوّ من الهواء يرسب قسراً ويطفو طبعاً. ولولا أنّ الأرض أثقل من الماء، ما رسب التّراب إذا وقع في الماء.

والسّماويات لمّا لا تقبل التفصيل والخرق أصلاً - لا بسهولة ولا بصعوبة - فهي لا رطوبة ولا يابسة؛ ولمّا لم يتحرّك على الاستقامة لا عن الوسط ولا إلى الوسط فهي لا حارّة ولا باردة؛ وليس بخفيفة ولا ثقيلة، لأنّ الخفّة قوة تحرّك الجسم إلى فوق، والثّقيل قوة تحرّك الجسم إلى أسفل، وهي لا تتحرّك لا عن الوسط ولا إلى الوسط أصلاً؛ فبطل قول من يظنّ أنّها مائية أو نارية.

(٢١) والعنصريّات مرتّبة تحت السّماويات في مقعر فلك القمر. فانقسمت الأجسام إلى أثيرية ثابتة الصّور، وعنصريّة كائنة فاسدة متغيّرة الصّور. والعنصريّات منفعة عن الأثيريّات. واعتبر بما تشاهد من آثار النّيرين.

وهذه العنصريّات تستحيل من كيفية إلى كيفية كالماء تزول عنه البرودة بمجاورة النّار وتحدث فيه الحرارة.

والأجسام يؤثّر بعضها في بعض إمّا بمقابلة كالنّير يضيء ما يقابله؛ أو بمجاورة كالنّار تسخّن ما يجاورها؛ أو بملاقات كالنّار تحرق ما يلاقيها ممّا يقبل أثرها. وأسباب الحرارة ثلاثة:

الأول، مجاورة جسم حارّ كالنار. وقوم أنكروا الاستحالة وزعموا أنّ الماء ما

تسخن بل فشّت فيها الأجزاء النارية ومعها الحرارة. ولو كان كما زعموا لكانت قماقم الحديد والنحاس أبطأ تسخّناً من أواني الخزف على نسبة تمنع الفشو، وليس كذا. مع أنّ الجمد يبرّد ما فوقه وأجزاؤه لا تتصاعد؛ فلا بدّ من الاعتراف بالاستحالة.

السبب الثاني، الشعاع. كما ترى - واعتبر بالمرآة المحرقة فإنّها تحرق ما يقابلها لشدة قبولها الشعاع بسبب انعكاس الشعاع من جوانبها إلى مقعرها - من تسخين شعاع الشمس.

وقوم زعموا أنّ الشعاع جسمٌ، وإنّما يسخّن لعبوره على كرة النّار. وقولهم باطل، فإنّه لو كان الشعاع جسماً، لكان إذا أخذت الكوة بغتةً أو كُبّ على المصباح شيء، [لشوهده] تحرك أو [تثبت]. فلمّا وجب بطلانه فهو عرض. ولو كان جسماً لكان يجب أن يتحرك بطبعه إلى فوق لا إلى أسفل وليس كذا، بل هو عرض. وليس أنّه ينتقل بل هو هيئة تحدث فيما يقابل الشمس ابتداء لا انتقالاً.

السبب الثالث، الحركة، فإنّها تسخّن. واعتبر بالمحكوك والمُخَصَّص. وقوم زعموا أنّ الحركة لا تسخّن، بل التسخّن هاهنا بظهور أجزاء نارية كامنة.

ويكذبهم ما نرى من الماء وغيره من المائعات قبل الخَصْخَصة بارداً ظاهره وباطنه، وبعدها يتسخّن ظاهره وباطنه؛ فلو كان بظهور أجزاء نارية كامنة، لبرّد الباطن حين تسخن الظاهر، وليس كذا. وما نرى من حصول النّار بالقُدْح، ليس بأن يخرج من حجرٍ أو حديدٍ كلّ تلك النّار، بل بأنّ الحركة تُسخّن الهواء الذي بينهما فينقلب ناراً. ثمّ إذا زال السبب تنقلب النّارُ هواءً والشُّعل والشّرر التي تغيب عن البصر، أكثر، تصير هواءً إذ لو بقيت ناراً لاحترق ما يقابلها، وليس كذا.

(٢٢) وبالنفخ الشديد ينقلب [ناراً] كما يصير الهواء بالبرد الشديد ماءً. فما يرى ممّا يركب الرّجاجات التي فيها الجمد، والطّاسات المكبوبة عليه من القطرات - وليس ذلك من الرّشح، فإنّ الماء الحارّ أولى بالرّشح من الجليد، ولا يوجد ذلك

في إثبات تناهي الأبعاد ٦٠٥

من الماء الحارّ - فليس إلّا أنّ الهواء انقلب بشدّة برد يلحقه لمجاورة ذلك ماء .
والماء يصير لشدة الحرّ كما يرى من أصحاب الكيمياء أنّهم يحلّلون الحجارة الصلبة
فيتكونها مياهاً سيّالة . وإذا رأيت في الحمام صعود الأبخرة بالحرارة وتكاثفها عند
فتح باب الحمام ونزولها قطرات ، وعدمّ ظهور نفّسك في حرّ الصيف وتكاثفها في
برد الشتاء ، وصيرورته قطرات وتجمّده على شعورك أحياناً ، فلا تتعجّب من تكاثف
الأبخرة بالبرد التي تسمّى «سحاباً» ومن نزوله قطرات التي تسمّى «مطراً» ومن
صيرورته «ثلجاً» وغيره . وما يسخن بالشعاع ويلطف ويصعد من اليابس يسمّى
«دخاناً» وما من الرّطب يسمّى «بخاراً» ومن هذين يحصل آثار الجوّ . فسبحان
المدبّر بالحكمة والإتقان ، وسبحان مفيض الجود قديم الإحسان ، سبحانه ، إليه
المصير .

(٢٣) واعلم أنا إذا قلنا إنّ النطفة صارت إنساناً ، ليس معناه أنّ النطفة باقية مع
الصورة الإنسانية حتى يكون الشيء الواحد نطفةً وإنساناً ، ولا أنّ النطفة بطلت
بكلّيتها وخلق الإنسان بكلّيته فلا تكون النطفة قد خلقت منها الإنسان ؛ فليس إلّا أنّ
الجوهر الذي فيه الهيئات التي بها صارت النطفة نطفةً ، بطلت عنه صورة النطفة
وحصلت فيها الصورة الإنسانية ؛ وكذلك إذا صار الماء هواءً وغيره .

(٢٤) وذلك الجوهر الذي يتبدّل عليه هذه الصّور ، هو المسمّى «هيولى» فإذا
أخذ مع اعتبار امتداداتٍ طولية و عرضيّة وعمقيّة ، فهو «الجسم» وإذا أخذ بالنسبة
إلى الهيئات التي فيه ، فهو المحلّ ، وإذا أخذ بالنسبة إلى ما يحصل منه من الأنواع
ويتبدّل عليه من الصّور ، فهو «الهيولى» ، كما يسمّى زيد بالنسبة إلى أبيه «ابناً» ،
وبالنسبة إلى ابنه «أباً» ، وبالنسبة إلى ابن أخيه «عمّاً» . ونسبة الهيولى إلى الصّور
على سبيل المساهلة ، كنسبة الحديد إلى السيف ، والنحاس إلى القمقمة . وقد
يسمّى الهيولى باسم «المادّة» .

والعنصريّات ، هيولاها مشتركة ، تخلع صورةً وتلبس أخرى . والأفلاك ،
هيولاها غير مشتركة أي صورها ثابتة لا تزول ولا تتبدّل عليها .

٦٠٦ ..... موسوعة مصنفات السهروردي

وتخلق عن هذه الأمّهات الأربع، المواليدُ الثلاث: المعدنيّات والنّبات والحيوان. وكلّما كان الامتزاج بينها أعدل كان قبولها لنوعٍ أشرف.

الّلوح الثّاني

في النفس وإشارة [خفيفة] إلى قواها

(٢٥) اعلم أنّ الحس - كالبصر - لا يدرك إلّا مع علاقة وضعيّة، حتّى إذا زال الشيء عن المقابلة زال الإبصار. والخيال يجردّه عن تلك العلاقة فترسم فيه صورة الشيء مع غيبته، ولكن لم يقدر على التجريد عن العوارض الغريبة - من أين وكيف ووضع - والعقل يجردّه، فيجعل ما كان محسوساً ومتخيلاً مع عوارض غريبة، معقولاً دونها فيأخذ من الحيوان صورة طابقت جميع أنواع الحيوانات - صغارها وكبارها - من حيث الحيوانية واشترك فيها النمل والفيل.

(٢٦) ونبرهن من هاهنا ونقول: لو كانت هذه الصّور المطلقة في جرم للزمها وضع خاصّ ومقدار خاصّ فما طابقت المختلفات فيها. ولما طابقت فليست في جرم ولا في أمر جرمانيّ أصلاً، فمحلّها منك بريء عن الأبعاد والجهات، وهو «النفس».

(٢٧) برهان آخر: هو أنّك عقلت الشيئية المطلقة دون خصوص إنسانيّة وسواديّة ومقدار، فلو كان محلّها جسمًا، فإذا قُسم في الوهم كانت تنقسم صورة الشيئية - فإنّ العرض ينقسم بانقسام حامله - فإمّا أن يكون كل جزء من الشيئية شيئية فحسب، فيكون لا فرق بين الكل والجزء - فإنّ الكل أيضاً شيئية فحسب - وإن كان كلّ جزء شيئية مع أمر آخر من خصوص مقدار وغيره، فقد زاد الجزء على الكل. وإن لم يكن كل جزء من الشيئية شيئية ولا شيئاً مع خصوص مقدار، فيكون للشيئية جزء هو لا شيء وكلّ هذا محال، فمحلّها ليس بجسم ولا منقسم.

(٢٨) وأيضاً عقلت مفهوم الواحد المطلق البريء عن خصوص مقدار، فلو انقسم محلّه لانقسم فلا يكون الواحد واحداً، وقد فرض أنّه الواحد فلا ينقسم محلّه. فمحلّ المعقولات ليس شيئاً ينقسم في الوهم أو يشار إليه أو له مقدار ووضع، بل هي ذاتٌ أحديّة بريّة عن الأيون والمحالّ. لقد أفلح من عرفها واستكملها، وخسر من جهلها وضيّعها كما ورد في التنزيل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ۝٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۝١٠﴾^(١) وقد ورد فيمن يجهلها مثني وهو قوله: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۝٢﴾ مع قوله ﴿أَنْتَ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۝٣﴾ والقلب هاهنا إشارة إلى النفس، لا إلى العضو المشهور.

وهذه النفس هي التي يسمّيها الحكماء النفس الناطقة وقد ورد في التنزيل فيها مثان، من جملتها قوله: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِنَا ۝٤﴾ يثنيه قوله ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ۝٥﴾ هذه الإضافة تؤذن لشرف النفس وتجرّدها وكونها جوهرًا إلهيًا؛ ومثني آخر في حق المسيح ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ ۝٦﴾ وظاهر كون المسيح من نوع البشر؛ وقوله: ﴿أَحْصَيْنَا فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا ۝٧﴾؛ ومثني آخر وهو قوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ۝٨﴾ و«الأمر» هو المفارق، وأضافه إلى نفسه، يثنيه قوله: ﴿مَثَلُ نُورِهِ، كَمِشْكُورٍ ۝٩﴾.

(٢٩) فالتّفس أمره ونوره والكلّ مقيد بالإضافة إلى الربوبية.

وهذه هي التي أشار إليها النبي (عليه الصلاة والسلام) بقوله: «أَبَيْتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي» وهي هذه التي كانت تطلب «الرّفيق الأعلى» وإياها عنى عليّ عليه السلام بقوله لما ذكر قلع باب خيبر فقال: «بَلْ قَلَعْتُهُ بِقُوَّةِ مَلَكُوتِيَّةٍ، وَنَفْسٍ مِنْ نُّورِ رَبِّهَا

(١) سورة الشمس، الآيتان: ٩ - ١٠. (٦) سورة النساء، الآية: ١٧١.

(٢) سورة الحشر، الآية: ١٩. (٧) سورة التحريم، الآية: ١٢.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٢٤. (٨) سورة الإسراء، الآية: ٨٥.

(٤) سورة السجدة، الآية: ٩. (٩) سورة النور، الآية: ٣٥.

(٥) سورة الحجر، الآية: ٢٩.

في النفس وإشارة [خفيفة] إلى قواها ٦٠٩

مُضِيَّةٌ» وإيّاها عنى أبو يزيد بقوله: «انسلختُ من جلدي فرأيتُ من أنا» وقوله: «طلبتُ ذاتي في الكونين فما وجدتها» وإليها أشار الحلاج بقوله: «تبين ذاتي حيث لا أين» وقوله عند صلبه: «حسب الواحد أفراد الواحد له» وإلى معادها أشار بقوله:

اقْتُلُونِي يَا ثِقَاتِي   إِنَّ فِي قَتْلِي حَيَاتِي
وَحَيَاتِي فِي مَمَاتِي   وَمَمَاتِي فِي حَيَاتِي
وإيّاها عنى بقوله:

هَيْكَلِي الْجِسْمِ نَوْرِي الصَّمِيمِ   صَمَدِي الرُّوحِ دِيَانٌ عَلِيمٌ
عَادَ بِالرُّوحِ إِلَى أَرْبَابِهَا   بَقِيَ الْهَيْكَلُ فِي التُّرْبِ رَمِيمٌ

وإليها أشار شيخ من الصوفية لما قال: «الصّوفي مع الله بلا مكان» وقال: «إنّه كائن بائن» وإليها أشار المسيح بقوله: «تَشَبَّهُوا بِأَبْيَكُم السَّمَاوِيِّ» وبقوله: «أبي وأبيكم». لنسبة النفس إلى القدس إيّاها عنى لما قال: «لا يصعد إلى السّماء إلّا من نزل منها» وفي نبينا محمد ﷺ ورد في التنزيل مثني وهو قوله: ﴿دَنَا فَذَلَكُنَّ﴾^(١) يثنيه قوله: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾^(٢) ولولا تجرّد نفسه من الحيّز، لما صحّ دنوّها من عديم الحيّز. ومثني آخر قوله: ﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى﴾^(٣) يثنيه قوله: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾^(٤) أشار إلى العرج الروحاني لخفّة علاقة البدن.

تذكيرات منبّهة – [في إثبات تجرّد النفس]

(٣٠) اعلم أنّ الإنسان يتبدّل عليه جلده، ولا يتبدّل المدرك لذاته منه. وقد يبقى نوعه دون كثير أعضائه. والقلب والدماغ والأعضاء الباطنة يحتاج في معرفتها إلى تشريح، وأنت تشعر بذاتك مع غفلتك عن جميع الأعضاء، فهي مبائنة عن الكلّ، لأنّك دائم الذكر لها حين نسيت الكلّ، وكيف تعقل الشيء وتذكره دون أجزائه. فليس شيء من هذه جزء لك.

(٣) سورة النجم، الآية: ٧.
(٤) سورة التكويد، الآية: ٢٣.

(١) سورة النجم، الآية: ٨.
(٢) سورة النجم، الآية: ٩.

(٣١) طريق آخر: نقول: أنت تشير إلى ذاتك بـ «أنا» وتفرز عن أنايتك جميع ما في البدن وعالم الأجرام، وتشير إليه بأنه «هو»، وتتخيله مفرزاً عنك، ولا يمكنك أن تفرز ذاتك عن ذاتك وتشير إلى نفسك بـ «هو»، فليست بشيء من عالم الأجرام.

(٣٢) طريق آخر: لو أتت الغاذية بما تأتي ولم يتحلل من بدنك شيء لأزداد مقدار بدنك على ما هو عليه كثيراً وليس كذا، فلا بد من التحلل. وما من جزء من بدنك إلا وتنقصه الحرارة، أو تحلله بالكلية إلى بدل، وكذا المزاج والروح، وأنايتك لم تنقص ولم تبدل فليست هي بمزاج ولا عضو ولا شيء من عالم الأجرام.

قاعدة – [في الحواس الظاهرة والباطنة]

(٣٣) قد رُتب للحيوان حواس خمس ظاهرة وهي اللمس والذوق والشم والسمع والبصر.

وله حواس أخرى باطنة وهي أيضاً خمس:

أولها، الحس المشترك.

والثاني، الخيال.

وهذان في التجويف الأول من الدماغ: الأول في مقدمه، والثاني في مؤخره. أما الخيال فلا شك فيه، لما يتخيل من الملموسات والمبصرات والمذوقات وغيرها، ويدل على أن صور جميع المحسوسات تبقى فيه.

وأما الحس المشترك، فتعلمه بما تفرق بين ما تتخيله وبين ما تشاهده معاينة في المنام وغير المنام عند غموض طويل، فإنه لو كانت المشاهدة بالخيال كان كل ما يتخيل مشاهدة؛ فإذن هذا الذي يشاهد الصور من جميع المحسوسات هو الحس المشترك ونسبته إلى الحواس الخمس نسبة حوض تنصب إليه المياه من أنهار خمسة ضرباً للمثل؛ فهو قابل أولاً مثل جميع المحسوسات، والخيال خزانته. وليس من شرط كل قابل أن يحفظ فإن القابل المستعد بسهولة يحتاج إلى فضل رطوبة، والحفظ يحتاج إلى فضل يبوسة.

في النفس وإشارة [خفيفة] إلى قواها ٦١١

والثالث، الوهم وهو الذي حكم في الحيوانات على المحسوسات بمعانٍ غير محسوسة كإدراك السُّنور معنىً في الفأر يحمله على الطلب، وإدراك الفأر معنىً في السُّنور موجباً للهروب. وهذا في الإنسان ينازع العقل، لأنَّه قوة جرمانيّة لا يعترف بما يعترف به العقل. إمتحَنُ في تجويز عقلك الانفرادَ بالبيات في بيت فيه ميّت، وتنفير وهمك، فدلّت منازعتهما على اختلافهما.

والرابع، المتخيلة وهي التي تُركّب المثل والأحكام. وهي التي تسمّى عند استعمال العقل «المفكرة» وبها تُستنبط العلوم والصناعات، وبها المحاكات في الأحلام وغيرها. وهي غير الخيال، فإنَّ الخيال لا يتصرّف بل يحفظ الصور كما جاءت. والمتخيلة تُركّب الحيوانَ من أعضاء مختلفة كرأس إنسان وعُنق جَمَلٍ وظَهرٍ نمِرٍ وغيره. وهذا في التجويف الأوسط، والمتخيلة منهما في مؤخّرة.

الخامس، الحافظة وهي تحفظ جميع أحكام الوهم والمتخيلة والوقائع على تفاصيلها ونسبها. وسلطانها في التّجويف الآخر من الدّماغ. وعُرفَ تغايرها باختلال بعضها مع بقاء بعض. وعرف مواضعها باختلال القوى باختلال المواضع لزوماً مُطرَداً.

(٣٤) وفي الحيوان قوّة محرّكة على أنّها الباعثة وهي النزوعيّة. وتنشعب إلى: شهوانيّة وهي الطالبة لما يلائم، وغضبيّة وهي التي تطلب دفعَ ما لا يلائم. وتنفع عن تخيل وإدراك. وفي الجملة، هي مطيعة للمدركات، إذ لا شوق إلى ما لا يدرك ولو من وجه واحد؛ وقوة محرّكة على أنّها المباشرة للمحرّكة تنبث في الأعصاب، وتطيع النزوعيّة. وسلطان المحرّكات في القلب كما أنّ المدركات في الدماغ. وهاتان القوتان - أعني المدركة والمحرّكة - من خواصّ الحيوان.

وله قوى يشترك فيها الثّبات :

منها الغذائية وهي قوّة تتصرّف في مادة الغذاء لِتُحيله إلى شبيه جواهر المتغذي بدل ما يتحلل .

ومنها النامية وهي قوة توجب الزيادة في أجزاء المتغذي في جميع الأقطار على تناسب مخصوص .

ومنها المولدة وهي قوة توجب اختزال فضلة من المادة لتكون مبدأ لشخص آخر ليتحفظ بها نوع ما لم يتحفظ شخصه . وتخدم الغذائية للغذاء ، والماسكة ، والهاضمة ، والدافعة للثقل .

(٣٥) وجميع القوى التي في الحيوان ، حاملها الروح وهو جسم لطيف ينبعث من الجانب الأيسر من القلب . فما يصعد منه إلى الدماغ ويعتدل بتبريده ، ويكتسب السلطان النوري من النفس يسمى الروح النفساني وبه يتم التحريك والإدراك . وما يسري إلى الكبد من القلب في الأوردة ، يسمى روحاً طبيعياً وبه يتم أفعال القوى النباتية . ولولا لطف هذا الجسم ما نفذ في شبك الأعصاب . وإذا حصلت سُدّة تمنع نفوذ هذه الروح إلى عضو ، يموت ذلك العضو . وهذا غير الروح المذكور في المصحف في قوله تعالى : ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾^(١) فإنّ المراد بذلك نفس الناطقة .

قاعدة - [في أنّ النفس حادثة مع البدن]

(٣٦) واعلم أنّ النفس لا يتصور وجودها قبل البدن ، لأنّها لو كانت قبل البدن موجودةً ، فإمّا أن تكون متكررةً ، التكرّر دون مميّز محال ، ولا مميّز قبل البدن من الأفعال والانفعالات والإدراكات ؛ وإمّا أن تكون متّحدةً ، فإن بقيت واحدةً تتصرّف في جميع الأبدان كانت للجميع نفس واحدة وكان يجب أن يدرك جميع الناس ما أدركه واحد ، وليس كذا . وإن انقسمت بعد الوحدة فهي جسم ، وقد برهن على امتناع جرميّتها ؛ فالتنفّس حادثة مع البدن . ويدلّ عليها مثان «النّفخ» المذكورة ، ومثنى آخر قوله : ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾^(٢) إلى قوله : ﴿ لَأَهْبَ لَكَ غُلَمًا زَكِيًّا ﴾^(٣) يثنيه قوله : ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴾^(٤) بعد ذكر التركيب الجسدي .

(١) سورة الإسراء ، الآية : ٨٥ .

(٣) سورة مريم ، الآية : ١٩ .

(٢) سورة مريم ، الآية : ١٧ .

(٤) سورة المؤمنون ، الآية : ١٤ .

في النَّفس وإشارة [خفيفة] إلى قواها ٦١٣

وحدُّ النفس الناطقة أنَّها جوهر، غير جسم، من شأنها أن تدرك المعقولات،
وتتصرّف في الأجسام. وهي نور من أنوار الله تعالى، القائمة لا في أين. فسبحان،
فاعل العجائب، مبدع الهويّات، ومُظهر الآيات، إله العوالم، واهب الحياة، له
الأمر، وإليه الإياب، ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^(١).

---

(١) سورة المؤمنون، الآية: ١٤.

اللّوح الثالث

في إثبات واجب الوجود وما يليق به من صفات الجلال ونعوت الكمال

مقدمة – [في الوجوب والإمكان]

(٣٧) اعلم أنّ كل موجود إمّا واجب الوجود، وإمّا ممكن الوجود. وقد علمت أنّ الممكن غير ضروريّ الوجود والعدم. فالممكن هو الذي لا يقتضي الوجود لذاته إذ ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه، ولو اقتضى الوجود لذاته كان واجباً لا ممكناً؛ ولو اقتضى العدم لذاته كان ممتنعاً؛ فترجّح وجود الممكن على عدمه إنّما يكون بسبب يرجّح وجوده على عدمه، وترجّح عدمه على وجوده إنّما يكون لانتفاء المرجّح. فالممكن إذا وجد يكون وجوده بسبب مرجّح. وإذا حصل السبب المرجّح بكماليّته يجب به وجود الممكن. فالممكن بشرط حضور العلة يجب لا بذاته، بل باعتبار شرط وجود العلة؛ وبشرط عدم العلة يمتنع لا بذاته، بل باعتبار شرط عدم العلة؛ وإذا نظر إلى ذاته دون الشرطين فهو في نفسه ممكن.

(٣٨) وإذا توقّف وجود الشيء على أمور كثيرة، يكون كل واحد منها جزء السبب والمجموع يكون هو السبب التام. والعلة التامة هي التي يجب بها وجود الشيء. والشيء قد يكون له علة فاعلية كالنّجار للكرسي، ومادّية كالخشب له، وصوريّة كهيئة الكرسي، وغائيّة وهي التي لأجلها اتّخذ الشيء كحاجة الاستقرار للكرسي.

في إثبات واجب الوجود وما يليق به من صفات الجلال ونعوت الكمال ٦١٥

وفي الجملة، كل ما له مدخل في تحقق الشيء فهو جزء العلة - كان إرادة أو آلة أو ارتفاع مانع أو حصول وقت أو مادة أو معاوناً - والمجموع علة تامة. ووجود المسبب يتعلق بوجود السبب وعدمه بعدم السبب، فإنه إذا انتفى جزء واحد من العلة، لا يحصل المعلول، حتى إن حصل جميع ما يحتاج إليه الكرسي ولم يحصل الآلة، أو وجدت ولم توجد إرادة الفاعل، لا يحصل الشيء. وإذا تم السبب المرجح للشيء، يجب به وجود ذلك الشيء، وإلا فهو موقوف على شيء آخر، فلم يتم السبب بعد. وكل ما يتوقف على غيره، يكون ممكناً في نفسه؛ إذ لو كان واجباً لذاته لاستغنى عن غيره.

واعلم أنه لا يتصور أن يكون شيان كل واحد منهما سبب للآخر، والسبب يتقدم على المسبب، وكل واحد منهما يتقدم على المتقدم عليه، فيتقدم على نفسه ليحصل ما يحصله وهو محال.

قاعدة - [في إثبات واجب الوجود ووحدته وصفاته]

(٣٩) لا شك أن الأشياء موجودة، فإن كان فيها واجب الوجود فقد صح لنا وجود شيء هو واجب الوجود، وهو مطلوبنا. وإن كان الكل ممّا تعلمه ممكناً، وقد عرفت أن الممكن يحتاج إلى مرجح ويعود الكلام إليه ولا تذهب الأسباب الممكنة إلى غير النهاية. فإن مجموع الممكنات ممكن، إذ الكل مركب من الآحاد، موقوف عليها، فإذا كانت الآحاد ممكنة، فالمجموع أولى بالإمكان فيحتاج المجموع إلى مرجح. ولا يكون ذلك المرجح ممكناً وإلا دخل في تلك الجملة المحتاجة إلى مرجح، فلا يكون علة للمجموع؛ فإذا لا بد وأن يكون المرجح واجب الوجود لذاته، فصح وجود واجب الوجود على التقديرات.

(٤٠) فنقول: لا يصح أن يكون شيان هما واجبا الوجود، فإنهما يشتركان بالضرورة في وجوب الوجود، وكل مشتركين في شيء يجب أن يفترقا بشيء آخر وإلا يكونان واحداً. ولولا ما به الافتراق في كل واحد ما صح تحقق ما به الاشتراك في كل واحد؛ وما به الاشتراك هو وجوب الوجود. فقد توقف على المميز، وكل

ما يتوقف على مميز فهو ممكن، فيلزم أن يكون وجوب وجود كل واحد منهما ممكناً، فيحتاج إلى مرجح آخر، فليسا بواجبين، فصَحَّ أنَّ واجب الوجود واحد.

(٤١) طريق آخر: نقول لو اقتضى وجوب الوجود التخصّص بواحد فلا يكون غيره واجب الوجود. وإن لم يقتض التخصّص بواحد فتكون نسبته إلى كل واحد واحدة، فيحتاج إلى مرجح يجعل الشيء واجب الوجود بذاته وهو محال. فواجب الوجود واحد لا ثاني له. وهو واحد باعتبار أنه لم يتركب من أجزاء؛ إذ كلّ مركّب فهو متوقف على أجزائه معلول لها، فيكون ممكناً في نفسه. ثم الأجزاء لا تكون واجبة الوجود لما بيّنا امتناع تعدد واجب الوجود فإذا صحَّ أنَّ واجب الوجود واحد، فهذا الواجب الواحد، ليس بجسم لأنّ الأجسام فيها كثرة وقد قلنا إنّ واجب الوجود لا يتقوم بالأجزاء. وليس بهيئة فإنّ قيام الهيئة إنّما يكون بمحل، وكلّ ما قيامه بشيء فهو ممكن. وكلّ نوع من الهيئات بتكثّر، وقد بيّنا امتناع تكثّر ما يجب وجوده، فواجب الوجود إذا لم يكن جسمًا ولا جسمانيًا فهو قائم الذات، بريّ عن الأحياز والجهات.

(٤٢) طريقة أخرى: نقول قد صحَّ لك أنّ الأجسام كثيرة، ويلزمها من ضرورة النهاية شكلٌ ومقدارٌ، ولا بدّ من افتراقها بالهيئات. فلو كانت الهيئات تقتضيها الجسميّة بما هي جسميّة، لاتّفقت الأجسام في المقادير والأشكال والهيئات، لاتّفاقها في الجسميّة، وليس كذا. وإذا لم يقتضها مجرد الجسميّة، ولا قيام لها - أي للأجسام - إلاّ بمخصّصات، ولا للهيئات إلاّ بحواملها، فجميعها ممكنة محتاجة إلى واجب الوجود بذاته ولا يكون حينئذ واجب الوجود جسمًا ولا جسمانيًا، وإلاّ لكان حاله حال سائر الأجسام.

(٤٣) طريقة أخرى: هي أنّ الحركات ظاهرة، والحركات لا تقتضيها نفس الجسميّة وإلاّ لكان كلّ جسم متحرّكاً ولكانت الحركات غير مختلفة، وليس كذا؛ فلا بدّ للأجسام من مبدأ للحركة، فهو إن كان واجباً فهو المطلوب؛ وإن كان ممكناً فينتهي إلى واجب الوجود بذاته ويلزم حينئذ أن يكون هو غير متغيّر ولا متحرّك.

في إثبات واجب الوجود وما يليق به من صفات الجلال ونعوت الكمال ٦١٧

وهذه الطريقة استعملها إبراهيم الخليل في معرفة الصانع في قوله: ﴿لَا أُحِبُّ
الْأَفْلَاحَ﴾^(١) وأيضاً في احتجاجه بـ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ
الْمَغْرِبِ﴾^(٢) فهذا مثني.

(٤٤) طريقة أخرى: نقول قد صح لك وجود النفس الناطقة البشرية؛ وقد بينّا
أنّها حادثة مع البدن فهي ممكنة الوجود، مفتقرة إلى مرجح ولا يكون مرجحها
الجسم، إذ لا يفيد الشيء وجود ما هو أشرف منه، فمرجحها إن كان واجب
الوجود فهو المطلوب، وإن كان من الممكنات فتنتهي السلسلة إلى واجب الوجود
بذاته.

(٤٥) ونقول: النفس حيّة بذاتها، ومدرّكة لذاتها، ولا يصح أن يكون إدراكها
لذاتها بصورة، فإنّ الصورة التي في ذاتك هي بالنسبة إليها «هي»، فكيف يكون
إدراك ما هو غيرك إدراكاً لأنانيّتك؟ فذاتك مدرّكة لنفسها لا بصورة؛ بل لأنّها جوهرٌ
مجرد عن المادة غير غائب عن ذاته. وقد علمت أنّ المانع عن المعقولية المادّة؛ إذ
ما لم تتجرد الصورة عنها وعن غواشيها لا تصير معقولةً.

وواجب الوجود هو واهب الحياة والعلوم، ولا يُعطي الكمال القاصر عنه،
فهو حيّ عالم. ولا تزيد حياته وعلمه على ذاته، بل هو كونه مجرداً عن المادة غير
غائب عن ذاته وعن لوازم ذاته. و﴿الْحَيُّ﴾^(٣) هو الدّراك الفعّال. وواجب الوجود
فعّال لجميع الماهيّات، مدرك لذاته، فهو حيّ. ومثان العلم تأتي فيما بعد. وإذا
أمكن أن يكون للنفس علمٌ بذاتها لا بصورة، فهو أولى بواجب الوجود إذ هو أولى
بالوحدة والتجرد منها. فقد دلّت النفس على مُبدعها وعلى تجرّده عن الأيون
والجهات، وعلى علمه بذاته كما قيل: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» والنفس
جوهرٌ، حيّ، قائم، بريّ عن المحلّ والموادّ؛ فقد دلّ الحيّ القائم على الحيّ
القيوم ووحدته، كما ورد المثني في المصحف: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾^(٤)

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

(١) سورة الأنعام، الآية: ٧٦.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥٨.

يشنيه قوله: ﴿الْمَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾^(١) ومعنى ﴿الْقَيُّومُ﴾^(٢) القائم بذاته الذي يقوم به ما سواه؛ وهذا هو واجب الوجود.

(٤٦) وواجب الوجود لا يتّصف بصفة، فإن الصّفة لا يمكن أن تكون واجبة الوجود لقيامها بمحلّها. ثم كيف تكون الصّفة وصاحبها واجبي الوجود وقد بينّا أن لا واجباً في الوجود. ولا يصحّ أن تكون له صفة ممكنة، فيحتاج إلى مرجّح: فإن كان ذاته مرجّحاً لها فيفعل ويقبل بذاته فيكون فيه جهتان قابليّة وفاعليّة، فإنّ جهة الفعل غير جهة القبول. والذي ينظّف رأسه ممّا فعله بجهة من قبل نفسه وتحريك يده، وقبوله برأسه. ولا يصحّ تركّب واجب الوجود من جهتي قابليّة وفاعليّة لما سبق؛ فليس له صفة إلاّ سلوبٌ كالقُدّوسيّة والواحديّة وكونه سلاماً، فإنّ هذه راجعة إلى سلب صفات النقص والعيوب وسلب القسمة. وله صفات إضافية كالمبدئية والخالقية.

وكل كمال ثبت للشيء بزوائد عليه، فله ذلك بذاته الوجدانية. وإذ لا واجب غيره فلا ندّ له. وإذ لا ممانع له مساوياً في القوة فلا ضدّ له على اصطلاح العامّة. وإذ لا محلّ له فلا ضدّ له على اصطلاح الخاصّة كتضادّ السواد والبياض. وكلّ قوّة مستفادة منه، فلا يعانده ولا يعادله شيء. وهو حقٌّ بمعنى أنّه موجود لذاته وما سواه باطل لأنّه في نفسه لا يستحق الوجود من ذاته؛ فحقّيته بالحقّ الأوّل لا بذاته.

(٤٧) وواجب الوجود لا يصحّ عليه العدم، لأنّه لو صحّ عليه العدم كان ممكن العدم، وممكن العدم ممكن الوجود، وقد كان واجب الوجود بذاته وهذا محال. وواجب الوجود هو الخير المحض فإنّ «الخير» قد يراد به النافع، ولا شيء أنفع من واجب الوجود، فإنّه مبدع الماهيات ومفيد كمالاتها ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾^(٣).

(١) سورة آل عمران، الآيتان: ١ - ٢. (٣) سورة طه، الآية: ٥٠.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٢.

في إثبات واجب الوجود وما يليق به من صفات الجلال ونعوت الكمال ٦١٩.....

وواجب الوجود أجمل الأشياء وأكملها، فإنَّ كلَّ جمال وكمال رشَّح من جماله وكماله؛ فله الجلال الأرفع والبهاء الأكمل والنور الأقهر؛ سبحانه وتعالى عمّا يقول الملحدون علوّاً كبيراً.

وكما أنّا أبصرنا الشّمس ومَنَعنا نورُها عن الإكتناه بها، وشدّة نورانيّتها حجابها، فنعرف الحقّ الأوّل ولا نحيط به كما ورد في التنزيل ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ﴾ ^(١) علماً^(٢) يشنيه قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ ^(٢) فالحق محتجب بكمال نوريتّه وشدة ظهوره.

قاعدة – [في أنّ الحقّ الأوّل لم يزل فاعلاً للأشياء وفي الحدوث الذاتي والتّقدم والتأخّر والعلية]

(٤٨) إنّ قومًا يرون أنّ الحقّ الأوّل لم يفعل الأشياء في الأزّل، ثم شرع بفعل. وحجّتهم أنّه لو دام الصُّنع مع الصّانع لساواه فلا يكون بينهما فرق. حجة أخرى قالوا: لو كان العالم دائماً الوجود لكان عدد أيّامه ولياليه وبالجملة حوادث العالم غير متناهية.

وقالوا: اليوم آخر ما مضى، فتناهى به، فانتهى.

(٤٩) وقوم آخرون وهم الفلاسفة مثل أرسطاطاليس - وهو إمام القوم - ومُباحثوا المشائين يرون أنّ الحقّ الأوّل لم يزل فاعلاً للأشياء وأنّ وجوده دائم معه. واحتجّوا فقالوا: قد بيّنا أنّ الممكن لا يحصل إلّا بالمرجّح. فإن كان المرجّح والسبب هو ذاته الأوّل، وذاته مع أيّ عدد من الصفات يفرض وهو دائم، فيدوم التّرجيح؛ وإن كان هو حاصلاً مع جميع ما يفرض صفة له، ولم يحصل الفعل، فهو موقوف على وقت أو شرط أو زوال مانع ممّا يتوقّف عليه الفعل، وقبل جميع الممكنات لا وقت ولا شرط، فإنّهما من المخلوقات. وليس في العدم الصريح حالٌ يكون فيه فعل شيء أولى به من حالٍ آخر. ولا يتجدد له إرادة أو قدرة فيريد

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٠٣.

(١) سورة طه، الآية: ١١٠.

بعد ما لم يرد، أو يقدرَ بعد ما لم يقدر. مع أن كل ما يتجدد هو من جملة الممكنات، ولا يتقدم على جميع الممكنات إلا هو، وهو دائم، فالمرجح هو لا غير فيدوم به الترجيح؛ وأفعالنا إنما يتخلف عن وجودنا لتوقفها على إرادة أو مادة أو آلة أو وقت حتى إذا حضرت جميع الشرائط لا يتخلف عنه المعلول؛ وقبل جميع الممكنات لا يفرض شيء يتوقف عليه الفعل. فهم «يرون هذا الرأي».

(٥٠) والتقدم ينقسم إلى التقدم بالزمان كتقدم إبراهيم على موسى؛ وإلى ما بالوضع والمكان كتقدم الإمام على المأموم بالنسبة إلى المحراب، أما بالنسبة إلى الداخل من الباب فقد يتقدم المأموم على الإمام؛ ومن التقدم ما يكون بالذات كتقدم حركة الإصبع على حركة الخاتم، فنقول: تحرك الإصبع فتحرك الخاتم، ولا نقول تحرك الخاتم فتحرك الإصبع، فحركة الإصبع متقدمة على حركة الخاتم تقدماً بالذات والعلية لا بالزمان. للتقدم أقسام أخر نذكرها في مواضع أخر فلا يليق هاهنا.

فواجب الوجود يتقدم على فعله تقدماً بالذات لا بالزمان فإن الزمان أيضاً من جملة الممكنات. وهؤلاء يقولون: لا يلزم من دوام أثر الشيء مساواتهما، فإن وجود أحدهما من الآخر وليس وجود الآخر منه [فكيف] يساوي النير شعاعه مع أنه لا يتخلف عنه، وإذا دام النير دام الشعاع بدوامه.

(٥١) وأما الحركات والحوادث فليست لها كلية حاصلة معاً في الوجود، بل الحركة لا يبقى متقدمها مع متأخرها. وكما أن الزمان الحاضر يوجد مبدأ - لما سيأتي - فهو أول الأبد، والأبد لا آخر له فهو آخر الأزل، والأزل لا أول له. وليس بآخر حركة لا حركة بعده بل تتعقبه ما لا تنهاى.

(٥٢) وقوم قالوا: «إن الشيء يحتاج إلى السبب عند الإيجاد، وإذا وجد يستغني بوجوده عن الفاعل حتى لا يضره عدم الفاعل كما يبقى البناء ولا يضره عدم البناء». والحكماء يمنعون هذا ويقولون: الممكن بذاته لا يصير واجباً بذاته، إذ لو استغنى عن المرجح صار واجب الوجود بذاته، وهو محال؛ بل ما دام موجوداً محتاج إلى مرجح؛ بلى قد يكون الشيء له علة ثباته غير علة حدوثه كالصنم مثلاً

في إثبات واجب الوجود وما يليق به من صفات الجلال ونعوت الكمال ٦٢١.....

فإنَّ علة حدوثه فاعله ، وعلة ثباته يبوسة العنصر . وقد تكون علة الحدوث بعينه هي علة الثبات أيضاً كالنير والشعاع الذي له . وجميع الممكنات علة وجودها وثباتها تنتهي إلى واجب الوجود بذاته ودوامها بدوامه .

(٥٣) والشيء لا ينتسب إلى فاعله لعدمه السابق ، فإنَّ العدم السابق ليس بفعل الفاعل ؛ بل لوجوده الممكن . وقدرة الفاعل على ما يجب به دائماً أتمَّ ممَّا على ما يجب به وقتاً مَّا . وإذا حصل الفاعل ولم يحصل الفعل فهو موقوف على شرط منتظر هو شريك الفاعل . فقال هؤلاء : لا شريك لله في صنعه ومن أشرك فقد كفر . وقد ورد في التنزيل : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^(١) أي لا مدخل في وجود الأشياء لغيره الحي القيوم وقيوميته لذاته فيكون دائماً له فيدوم قيام الأشياء به ، وإلاَّ يكون قيوماً في أوقات معدودة لا غير . والقيوم يتضمن المبالغة للإشارة إلى قيامه وإقامته ودوامها . هذا واحد من المثني ، والثاني قوله : ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^(٢) شهد شهادة هي علمه بذاته ولوازم ذاته التي لا تزيد على ماهيته ، وهو بعينه حياته . ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^(٣) سلب معاون وجزء به يتم سببيته . ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾^(٤) ، دوام وجوده لكمال قيوميته . ويشهد به مثني آخر وهو قوله : ﴿وَلَنَجْذِ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾^(٥) لعدم تغيره في ذاته وما تقتضيه هويته . يثنيه قوله : ﴿وَلَنَجْذِ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾^(٦) إذ لا مبطل لقيوميته . ومثني آخر قوله : ﴿خَلْدِيكَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾^(٧) يثنيه مثله عقيبته . ومثني آخر قوله : ﴿وَمِنْ عَائِنِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾^(٨) وأمره دائم لا يتغير . يثنيه قوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾^(٩) ذلك لكمال قيوميته وجلال قدسه وذلك لوفور فيضه وسعة جوده وسبق

(٦) سورة فاطر ، الآية : ٤٣ .

(٧) سورة هود ، الآية : ١٠٧ .

(٨) سورة الروم ، الآية : ٢٥ .

(٩) سورة فاطر ، الآية : ٤١ .

(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٥٥ .

(٢) سورة آل عمران ، الآية : ١٨ .

(٣) سورة آل عمران ، الآية : ١٨ .

(٤) سورة آل عمران ، الآية : ١٨ .

(٥) سورة الأحزاب ، الآية : ٦٢ .

رحمته . ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾^(١) إشارة إلى استحالة تغير اقتضائه . يشنيه قوله : ﴿لَا بُدِيلَ لِمَخْلَقِ اللَّهِ﴾^(٢) فهذا مثني آخر يشير إلى ثبات اقتضائه .

قاعدة – [في قاعدة «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» وكيفية صدور الكثرات]

(٥٤) الواحد من جميع الوجوه لا يقتضي إلا واحداً، لأنه لو اقتضى شيئين فأحدهما غير الآخر، فاقتضاء أحدهما ليس اقتضاء الآخر بعينه، فجهة الاقتضاء مختلفة فيه، فيلزم فيه جهتان مختلفتان ليختلف اقتضاؤهما، فيتركب ذاته، وقد فرض واحداً من جميع الوجوه . ونحن إنما يتكثر أفعالنا لتكثر إرادتنا وأغراضنا . وبإرادة واحدة لا يحصل عتاً أيضاً إلا شيء واحد مع تكثر الجهات فينا . فالواحد الحق، أول ما يجب به شيء واحد : ليس بجسم، فإنه يحتاج إلى صورة وهيئات من الشكل والمقدار وهي أمور كثيرة، وقد قلنا إن ما يجب به واحد؛ وليس بنفس، فإن النفس يلزم أن تكون لجسم تدبره، فيلزم كثرة في الاقتضاء؛ فأول ما يجب بالأول جوهر، وحداني، مجرد عن المادة وعوارضها، والتصرف فيها؛ وهو ما يسمونه «العقل الأول» و«المعلول الأول» وقد ورد في التنزيل ما يدل على أن المعلول الأول مستعلى على كل من دونه حيث يقول : ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَتٌ بِيَمِينِهِ﴾^(٣) و«اليمين» المقدس جوهر عقلي، يشنيه قوله : ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾^(٤) ومثني آخر : ﴿نَبِّزَكَ أَسْمُ رَبِّكَ﴾^(٥) يشنيه قوله : ﴿سَبِّحْ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾^(٦) واسم الحق المتعال ليس بصوت فإنه لا يسبح له بل يسبح به . وقوله «تبارك» له، ووصفه بذلك يدل على أنه حي عاقل لذاته . ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ﴾^(٧) يشير إلى الاقتضاء الوجداني بصيغة المبالغة . يشنيه «كلمح بالبصر» إشارة إلى عدم تأخر الاقتضاء عن ذاته المقدسة .

(٥) سورة الرحمن، الآية : ٧٨ .

(٦) سورة الأعلى، الآية : ١ .

(٧) سورة القمر، الآية : ٥٠ .

(١) سورة ق، الآية : ٢٩ .

(٢) سورة الروم، الآية : ٣٠ .

(٣) سورة الزمر، الآية : ٦٧ .

(٤) سورة الفتح، الآية : ١٠ .

في إثبات واجب الوجود وما يليق به من صفات الجلال ونعوت الكمال ٦٢٣

وقال ﷺ «أول ما خلق الله العقل».

(٥٥) وهذا العقل الأول له وجوبٌ بالحق الأول، وإمكانٌ في ذاته. ووجوبه بالحق الأول أشرف من إمكانه بنفسه، فهو غنيٌّ بالأول، فقير في ذاته، فتخلف جهة اقتضائه بما يعقل من نسبته إلى الأول ومن إمكانه بنفسه. فبالجهة الأشرف يقتضي شيئاً أشرف وهو جوهر آخر عقلي، وبجهة إمكانه يقتضي شيئاً آخر أخس، وهو جسم فلكي. ومن العقل الثاني أيضاً يحصل بالجهة الأشرف جوهر عقلي، وبالأخس جرم فلكي. ومن الثالث أيضاً كذا حتى تتكثر عقول وأفلاك.

والمتأخرون يرون أنّ عدد العقول عشرة، تسعة منها التي تقتضي الأفلاك التسعة على الترتيب، وواحد للعالم العنصري. والحق أنّها كثيرة جداً كما ورد في التنزيل: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾^(١) ويشنيه قوله: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٢).

(٥٦) واعلم أنّ العقول والنفوس الناطقة وإن كانت تشترك في أنها غير جسميّة لا يشار إليها، ولا تنقسم في الوهم لأنها بريئة عن المقادير، إلا أنّ النفس تتصرّف في الجسم، والعقل لا يتصرّف في الجسم. والعقل جوهر مجرد عن المادة من جميع الوجوه، والنفس لها تصرّف وعلاقة مع الأجسام وقد ورد في التنزيل قوله: ﴿فَالسَّيِّئَاتِ سَبَقًا﴾^(٣) يعني المفارقات من جميع الوجوه ﴿فَالْمُدْرِتِ أَمْرًا﴾^(٤) يعني الجواهر المفارقة المدبرة للأجرام، وهي النفوس. والعقول فعالة، كما ورد في التنزيل مثني وهو قوله: ﴿وَالسَّمَاءَ بَيْنَهُمَا بِأَيِّدٍ﴾^(٥) يشنيه قوله: ﴿أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا﴾^(٦) فالحق الأول له «أيد» فعالة، لا جواهر جرمانية، بل ذوات عاقلة روحانية فعالة بأمره.

قاعدة – [في قاعدة «إمكان الأشرف» وفي النظام الأتم]

(٥٧) إذا وجد الممكن الأخس فيجب أن يكون الممكن الأشرف حصل قبله،

(٤) سورة النازعات، الآية: ٥.

(٥) سورة الذاريات، الآية: ٤٧.

(٦) سورة يس، الآية: ٧١.

(١) سورة المدثر، الآية: ٣١.

(٢) سورة النحل، الآية: ٨.

(٣) سورة النازعات، الآية: ٤.

فإن واجب الوجود إن اقتضى بجهة الوجدانية الأخس وترك الأشرف، فإذا فرض الأشرف موجوداً ليستدعي جهة أشرف مما عليها واجب الوجود، ومحال أن يتوهم أو يتعقل أشرف من واجب الوجود. والأشرف يجوز أن يقتضي ما هو دونه، والأخس لا يمكن أن يقتضي ما هو أشرف منه، فوجب بالأول الأشرف، وبواسطة الأشرف الأخس.

(٥٨) ولا يمكن أن يكون الوجود أتم وأكمل ممّا هو عليه، كما ورد في التنزيل: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(١) إشارة إلى النظام المحكم، يثنيه قوله: ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾^(٢) يشير إلى المناسبة المحفوظة والنظام المضبوط. لم يوجد شيء معطل ولا عري عن آثار العناية، والوصول إلى الكمال اللائق به. والأول وإن كان لفعله وسائط فهو الفاعل المطلق والمُبدع المطلق ليس لغيره رتبة الإبداع. والأشياء وسائط؛ وتلك الوسائط أيضاً تنتهي إليه.

قاعدة - [في الأفلاك وحركاتها وإثبات نفوسها وما يتعلق بها]

(٥٩) الجسم المتحرك على الاستدارة لا يتصور أن تكون حركته طبيعية، فإن الجسم لا يتصور أن يتحرك طبعاً إلى ما لا يلائمه، بل إلى ما يلائمه حتى إن كان الجسم على جميع ما يلائمه من الأحوال لا يتحرك؛ إذ لا مرجح لحركته من طبعه. فإذا وصل الجسم المتحرك إلى مطلوبه الطبيعي وقف. والجسم الذي حركته دورية كل نقطة يقصدها يفارقها، إن كانت غير مطلوبة فلم قصد؟ وإن كانت مطلوبة فلم فارق؟ ومحال أن يصير مرغوب طبيعة واحدة بعينه مهروباً عنه، فالمحدد والأفلاك حركاتها إرادية، فلها حياة وإدراك، فهي ذوات نفوس.

وكل متحرك بالإرادة فله غرض يتحرك لأجله، ولولاه ما ترجّح وجود الحركة عنده على عدمها. فالأفلاك لها غرض في حركاتها، وليس غرضها أمراً شخصياً تقف عنده، لأنها لو وجدت أو قنطت لوقفت على التقديرين فما دامت حركاتها - وسنبرهن على دوام حركاتها - فإذن لها إرادة كلية.

(١) سورة النمل، الآية: ٨٨.

(٢) سورة الملك، الآية: ٣.

في إثبات واجب الوجود وما يليق به من صفات الجلال ونعوت الكمال ٦٢٥.....

وأيضاً ليس غرضها حيوانياً - فإنه لا نمو ولا تغذي لها، إذ لا تقبل التحلل، والحركة المستقيمة، والكون والفساد فلا شهوانية لها؛ وليس لها خرق ولا فساد ولا مزاحمة فلا غضبية لها والأغراض الحيوانية بما هي حيوانية لا تخرج عن هذين - فلها مُرادٌ عقلي وإرادة لأمر عقلي؛ فلها نفوس ناطقة تدرك المعقولات. وإذا كانت أجزامها أشرف من أجزامنا فنفوسها أشرف من نفوسنا وأقوى.

(٦٠) ونحن مع شواغلنا ونزوعنا إلى اللذات البدنية، إذا طهرنا نفوسنا، وقللنا اتباع الشهوات، وتفكرنا إلى الملكوت، وتلطفنا بمطالعة عجائب النسب الروحانية، لم نلبث حتى نجد البارات الإلهية تومض إلينا، والأنوار القدسية تشرق علينا، ونجد من ذلك لذة لا تشبهها لذة.

والنفوس الفلكية لا شاغل لها عن عالمها من شهوة وغضب. ولو تبددت إرادتها كإرادتنا لاضطربت حركاتها كحركاتنا؛ فهي مستغرقة في النور الإلهي واللذة القدسية. وتنبعث عنها حركاتها الدائمة على سياق واحد لا تتغير.

وليس مطلوب جميعها على وتيرة واحدة وإلا ما اختلفت حركاتها. وليس بعضها يتشبه ببعض، وليست تتشبه بشيء واحد وإلا لا تفتت حركاتها. والسافل ليس له عندها من القدر ما تتحرك لأجله على الدوام؛ فلكل واحدٍ معشوقٌ قدسي يتشبه به نفسه ويقتبس منه النور الدائم واللذة المتوالية.

(٦١) إذا أشرق عليه النور أوجب حركة، والحركة تستدعي إشراقاً آخر، فالإشراقات متواصلة، والحركات بها متوالية. كما قال الصوفي:

إذا تَغَيَّرَتْ بِدا وإن بدا غَيِّبَنِي

فلكل واحدٍ معشوقٌ خاص، وهو العقل المفارق الذي هو ظلّه وطلسمه ومنه وجوده وكماله، لأجل ذلك اختلفت حركاتها. وللجميع معشوق واحد وهو نور الأنوار واجب الوجود، ولأجل ذلك تشابهت حركاتها في الدورية.

والأفلاك هي بالفعل إلا من جهة الوضع، فإنّها لو بقيت على وضع واحد بقيت سائر الأوضاع بالقوة. ولما لم يتصور إخراج جميعها إلى الفعل دفعةً أخرجت على

سبيل التعاقب . وكما أنّ نفسك إذا تأثرت بالنور المبرق من الملكوت انفعّل من ذلك بدنك للعلاقة حتى ربما يتأدّى إلى رقص وتصفيق ، فنفس الفلك إذا انفعّلت بالذات القدسية والإشراقات ، ينفعّل من ذلك بدنها بالحركات المناسبة الراشحة للخير الدائم تشبّهاً بالعالِي لا التفاتاً إلى السافل . فسبحان من وهب الحياة للعالمين ، وحرك في عشقه هياكل المقدّسين ، وأقام بأشواق الدائرات النظام العجيب والخطب العظيم والأمر الحكيم ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (٩٦) ^(١) . ويدلّ على طاعة السماويات لما فوقها مثني من التنزيل وهو قوله : ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ ^(٢) و﴿وَالْأَمْرُ﴾ ليس إلّا المجرد عن المادة ، يثنيه قوله : ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ^(٣) ويعتبرون الآيات العجائب .

قاعدة - [في أنّ حركات الأفلاك إرادية]

(٦٢) إذا حدث شيء فلا بدّ من حدوث [مرجح] لجميع أجزائه أو بعضها ، وإلّا لدام . وإذا لم يتخلّف المعلول عن العلة وهو حادث ، فهي حادثة . ثم يعود الكلام إلى العلة المرجّحة الحادثة فيما أن تتسلسل علل حادثة واقعة معاً إلى غير النهاية وهو محال ، لما برهنّا أنّ جميع الأسباب ينتهي إلى واجب الوجود بذاته ؛ أو تكون علل غير متناهية لا تجتمع ، وهو المتعيّن . وكل حادث يستدعي أن تكون قبله حوادث لا تتناهى متعاقبة لا تنصرم ، وإلّا عاد الكلام عند الانصرام . والحوادث التي يصحّ فيها أن لا تنصرم أبداً هي الحركات الدورية ، فإنّ الحركات المستقيمة لها انصرام كما سبق .

فإن قيل : كيف يصحّ أن تكون الحركة المتقدّمة علة للمتأخّرة والمتقدّمة لا تبقى عند وجود المتأخّرة؟

(٣) سورة النحل ، الآية : ١٢ .

(١) سورة الأنعام ، الآية : ٩٦ .

(٢) سورة الأعراف ، الآية : ٥٤ .

في إثبات واجب الوجود وما يليق به من صفات الجلال ونعوت الكمال ٦٢٧

يجاب: بأنّ النفوس المحرّكة للسماويات لها إرادةٌ كلّية ثابتة بحركة دائمة لغرض دائم الوصول، وإرادةٌ جزئية من نقطة إلى أخرى. فالإرادة الكلية مع الوصول إلى النقطة علةٌ لإرادة الحركة منها إلى غيرها. والإرادة علةُ الحركة والحركة علةُ الوصول إلى ذلك الغير، فلا زال الوصول مع الإرادة الكلية علةً للإرادة الجزئية. والإرادة الجزئية علةٌ للحركة، والحركة علةٌ للوصول وينضبط الكل بإرادةٍ كلّية لا تنصرم. ولا تتوقّف إرادة جزئية على نفس حركة توقفت عليها. وإن توقفت على آخر من نوعها - فلا دور ممتنع. فصحّ أنّ الحركات السماوية لا يتصوّر انصرامها. ويدلّ دوامها على دوام السماويات وتنزّهاها عن الكون والفساد.

(٦٣) والعقول التي هي المجردة عن علائق الأجرام من جميع الوجوه لا تتغيّر وإلاّ أدّى تغيّرها إلى تغيّر واجب الوجود. والحوادث إنّما تحصل من المفارق لتجدّد استعداد القوابل لا لتغيّر الفاعل. ويجوز أن يكون فاعل غير متغير يحصل منه شيء في قابل بعد أن لم يكن، لا لتغيّره، بل لأنّ استعداد القابل كان جزءاً للسبب وما كان محدثاً فتّم السبب فوجد الشيء. ويجوز أن يحصل من فاعل واحد آثار مختلفة، لا لاختلافه بل لاختلاف القوابل كالشمس تُبيّض الثوب المقصور وتُسود وجه القصار.

والمفارق من جميع الوجوه إنّما يصح أن يكون محرّكاً غير متحرك؛ لأنّه يحرك بالعشق والتشويق كالمعشوق الذي يتحرّك العاشق إليه لشوقه وفرط عشقه وهو غير متحرك فقد حرّك من غير أن يتحرك. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

اللوّح الرَّابِع

في النظام والقضاء والقدر وبقاء النفوس والسعادة والشقاوة واللذة والألم وآثار النفوس وفيه قواعد

قاعدة – [في دوام فيضه تعالى وبعض آثار رحمته وحكمته]

(٦٤) اعلم أنّ الرحمة الإلهية لمّا لم يجر أن تقف على حدّ يبقى وراءها الغير المتناهي على الإمكان الذي لا يخرج إلى الوجود، وجدت هيولى ذات قوة للقبول إلى غير النهاية، كما للفاعل قوة الفعل إلى غير النهاية. وكان لا بدّ أيضاً لتجدّد الفيض من تجدّد أمرٍ ما، فوجدت أشخاص فلكيّة دائرة لأغراض علوية، يتبعها استعداد غير متناهٍ ينضمّ إلى فاعل غير متناهي قوة الأثر، وقابل غير متناهي قوة الانفعال فيفتح باب نزول البركات ورشح خير الدائم أزلاً وأبداً. ويحصل الفيض على القوابل بحسب استعداداتها، إذ الواهب لا تغيّر فيه. ولمّا كان أشرف الحوادث وما يتعلق بالهيولى النفس الناطقة ولم يمكن خروج الممكن منها دفعة دون الأبدان لأنّها غير متناهية، وجهات اقتضاء العلل متناهية – لما تبين من نهاية سلسلة العلل – ولا مع الأبدان لوجوب تناهي الأجسام، فبحسب الأدوار والاستعدادات المتعاقبة الغير المتناهية تحصل نفوس ناطقة غير متناهية قرناً بعد قرن ليتمّ الأزل بالأبد ولا تصير نعمته براء، كما ورد في التنزيل: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ

في النظام والقضاء والقدر وبقاء النفوس والسعادة والشقاوة ٦٢٩

مَحْظُورًا^(١) ويشنيه قوله: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا^(٢)﴾ ودلّ على سلب النهاية عن النفوس بحسب دوام الفيض مثني من التنزيل قوله: ﴿لَقَدْ أَلْبَحَرُ قَبْلَ أَنْ نَنْفَذَ كَلِمَتُ رَبِّي^(٣)﴾ يشنيه قوله: ﴿مَا نَفَذْتُ كَلِمَتُ اللَّهِ^(٤)﴾ و«الكلمات» في التنزيل بمعنى الجوهر العاقل من الإنسان. ويشهد بهذا مثني وهو قوله في حق المسيح: ﴿رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَنَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ^(٥)﴾ يشنيه قوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ^(٦)﴾ ولا صعود إلى الحق الأول لغير الجواهر الباقي. ويشني آية الصعود قوله: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ^(٧)﴾ فقد ثنى العروج الصعود.

(٦٥) ومن آثار رحمته أن وضع الأرض في الوسط، فلو كانت عند الفلك لا احترقت بتسخين حركة الفلك. ولو جاور الفلك غير النار وكانت النار في حيز آخر، لتسخن بحركته وصار ناراً فانفسدت العناصر بين النارين. ولما كانت الحيوانات الأرضية ذوات آلات التحريك والإدراك محتاجة إلى عناية العنصر اليابس وغلبته - إذ به ينحفظ أشكال الأعضاء وصور المدارك - جعل مكانها عنده في الوسط وما أحاط به الماء لحاجتها إلى النفس. ووضع عند النار ما يناسبها في الحر، وعند الأرض ما يناسبها في البرد. وكان الماء أيضاً مع الهواء مناسبة في الميعان، فوضع عنده. ولو كانت الأفلاك كلها نورية لا احترقت بالشعاع ما دونها، ولو كانت عرية عن النور لعمت الظلمات، ولو كانت أنوارها ثابتة لا احترقت ما يقابلها وحرّم عن النور ما لم يقابل. ولو كانت لها حركة واحدة للازمت دائرة غير واصل أثر الشعاع إلى النواحي فجعل لها حركة سريعة تابعة لحركة الكل، وحركات أخرى بطيئة، تميل بها إلى النواحي جنوباً وشمالاً.

(٦٦) وانظر كيف وصلت رحمته وكلمته إلى كل شيء كما أشار إليه في التنزيل بالمثني وهو قوله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ^(٨)﴾ يشنيه قوله: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ

(١) سورة الإسراء، الآية: ٢٠. (٥) سورة النساء، الآية: ١٧١.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٣٤. (٦) سورة الفاطر، الآية: ١٠.

(٣) سورة الكهف، الآية: ١٠٩. (٧) سورة المعارج، الآية: ٤.

(٤) سورة لقمان، الآية: ٢٧. (٨) سورة الأعراف، الآية: ١٥٦.

كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا^(١)؛ وكيف قدّر الأشياء على حسب استعداداتها، ووهب لها ما يلائمها من الكمالات كما شهد به المثنى وهو قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾^(٢) يثنيه قوله: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾^(٣).

(٦٧) وانظر إلى النبات لما كان أحسن نفساً كيف كان منكوس الرأس وهو أصله الذي في الأرض إذا قُطِع بطلت قواه. والحيوان الغير الناطق لما كان أتم منه صار رأسه من التنكس إلى التوسط، ولكنه ما استقام. والإنسان لما فُضِّل عليهما بالنفس صار رأسه إلى السماء وانتصب قامته، كما شهد به المثنى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾^(٤) من أمر نفسه واعتدال بدنه وتناسب صورته، يثنيه قوله: ﴿وَصَوْرَكُمْ فَأَخْسَنَ صُورَكُمْ﴾^(٥) هذا إجمال، وفصل بمثنى آخر وهو قوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾^(٦) منهم، بما يختص به من النفوس الناطقة الباقي جوهرها، الآمين من العدم والفساد، المستعد للفضائل. ﴿وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَحْشِ﴾^(٧) أي مداركهم الحسية ﴿وَالْبَحْرِ﴾ أي مداركهم العقلية ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾^(٨) أي من العلوم اليقينية والمعارف الحقيقية ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾^(٩) بمزيات ظاهرهم من تناسب صورهم، وباطنهم باعتدال المزاج، وباطن باطنهم من القوى المحركة والمدركة التي زاد بها على الحيوانات الأرضية من مؤاتاة أحوال شهوانية وغضبية وتخيلية وتفكيرية، وباطن باطن الباطن من نفسه وعقله النظري والعملية. وإتاما خُصِّصَ بـ ﴿كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا﴾^(١٠) لأنه يُفَضَّل على المفارقات من جميع الوجوه، والأشخاص الكريمة العلوية. يثنيه قوله: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً﴾^(١١) من الصور والمدارك الحسية ﴿وَبَاطِنَةً﴾ من المدارك العقلية.

(٧) سورة الإسراء، الآية: ٧٠.

(٨) سورة الإسراء، الآية: ٧٠.

(٩) سورة الإسراء، الآية: ٧٠.

(١٠) سورة الإسراء، الآية: ٧٠.

(١١) سورة لقمان، الآية: ٢٠.

(١) سورة غافر، الآية: ٧.

(٢) سورة الحجر، الآية: ٢١.

(٣) سورة القمر، الآية: ٤٩.

(٤) سورة التين، الآية: ٤.

(٥) سورة المؤمن، الآية: ٦٤.

(٦) سورة الإسراء، الآية: ٧٠.

في النظام والقضاء والقدر وبقاء النفوس والسعادة والشقاوة ٦٣١

وانظر إلى الحيوانات كيف أعطاها ما يحتاج وهداياها، حتى أن السخلة أول ما تولد تقصد الضرع وتحترز من الجُبِّ. وانظر إلى إلهام النحل ومسدساته، ونسج العنكبوت ومثلثاته، وعجائب الحيوانات، كما أشار إليه التنزيل وهو قوله: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾^(١) ويشنيه قوله: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾^(٢).

وانظر كيف جعل لكل شيء كمالاً، وجعل له شوقاً وعشقاً، للطبيعي بحسبه والإرادي بحسبه. وكيف أقام الوجود وحفظ النظام بعشق جلاله، فلولا عشق العالي لانطمس السافل.

قاعدة – [في أنه تعالى هو الغني المطلق والجواد المطلق والملِك المطلق وفي مبدعاته من العقول والنفوس والأجسام]

(٦٨) الحق الأول لا يجب عليه شيء إلزاماً من غيره، ولكن يجب به الأشياء. وهو الغني المطلق والجواد المطلق. و«الغني المطلق» هو الذي لا يتوقف ذاته ولا كمال لذاته على غيره. و«الفقير» هو الذي يتوقف منه إمّا ذاته أو صفة كمال له. ولمّا علمت أن الممكنات كلّها مفتقرة إلى واجب الوجود، فلا غني على الإطلاق إلّا واجب الوجود.

لا يصح وجود غنيين مطلقين، إذ لو دخل أحدهما تحت قدرة الآخر كان أولى، وإذا لم يدخل فقد عدم الأولى فهو فقيرٌ عادمٌ لما هو الأولى. فالغني المطلق واحد وما سواه فقير، كما ورد في التنزيل مثني وهو قوله: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾^(٣) يشنيه قوله: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾^(٤) ومثني آخر قوله: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾^(٥) يشنيه قوله: ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾^(٦) ومن البين أن الألف واللام في المحمول يحصر المحمول في الموضوع.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.

(٥) سورة الأنعام، الآية: ١٣٣.

(٦) سورة محمد، الآية: ٣٨.

(١) سورة طه، الآية: ٥٠.

(٢) سورة الأعلى، الآية: ٣.

(٣) سورة العنكبوت، الآية: ٦.

والمَلِك المطلق هو الذي له ذات كل شيء وليس ذاته لشيء ولا يصح أن يكون هكذا إلا واجب الوجود. ويشهد به مثني من التنزيل وهو قوله: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ﴾^(١) يثنيه قوله: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾^(٢). (٦٩) وانظر كيف نسبة بدنك إلى العالم العنصري؟ وكيف نسبة العالم العنصري إلى العالم الأثيري؟ فإن أصغر كوكب من الثوابت أكبر من الأرض مراراً كثيرة.

وانظر كيف صارت الجرمانيات في حيز قهر النفوس، والنفوس مقهورة تحت شعاع العقول، والعقول في حيز قهر نور العقل الأول، والعقل الأول في نور القيومية والشعاع القدسي الواجبي مستغرق خاضع لهويته أزلاً وأبداً، منطمس في شعاع جلاله. قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾^(٣) يثنيه قوله: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾^(٤) يشير إلى ما وقع عليه من هبة الحضور في المحل الشاهق الإلهي تحت شعاع القيومية ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(٥) أي هم متوسطون في وصل الفيض. ومثني آخر وهو قوله: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾^(٦) ويثنيه قوله: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾^(٧) والعقل الأول يده المقدسة. وتحت قهر إبداعه جميع المُلِك - أي عالم الأجرام - والملكوت - أي عالم المفارقات - ويشهد به مثني من التنزيل وهو قوله: ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾^(٨) أي تحت حكم شعاع نوره الأول. يثنيه قوله: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾^(٩) ومثني آخر قوله: ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(١٠) يثنيه قوله: ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(١١)

(١) سورة آل عمران، الآية: ٢٦.	(٧) سورة الأنعام، الآية: ١٨.
(٢) سورة المائدة، الآية: ١٨.	(٨) سورة الملك، الآية: ١.
(٣) سورة يوسف، الآية: ٢١.	(٩) سورة آل عمران، الآية: ٢٦.
(٤) سورة النحل، الآية: ٥٠.	(١٠) سورة يس، الآية: ٨٣.
(٥) سورة النحل، الآية: ٥٠.	(١١) سورة المؤمنون، الآية: ٨٨.
(٦) سورة الأنعام، الآية: ٦١.	

في النظام والقضاء والقدر وبقاء النفوس والسعادة والشقاوة ٦٣٣

وملكوت الشيء هو الروحاني الذي يكون ذلك الشيء كظل وصنم له ، كما ورد في أمثال الأنبياء «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مَلَكًا» .

(٧٠) وقد سبق أن مبدعات الحق تنقسم إلى الجسمانيات وإلى مفارقات غير الأجسام التي لا يشار إليها وهو النفوس والعقول التي تُعقل ولا تُحس ، كما ورد في التنزيل وهو قوله : ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾ (٣٨) ^(١) يثنيه قوله : ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (٢) ، فالخلق كل ما له مقدار ومساحة وهو عالم الأجسام ، والأمر ما لا حجم ولا مقدار له وهو المفارق فما لا يُبصر ولا يُحس بوجه ما هو «المفارق» كما جاء مثني آخر وهو قوله : ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٣) يثنيه قوله : ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ (٤) . وفيه مثاني كثيرة و﴿الْغَيْبِ﴾ ^(٥) هو ما لا يُحس ولا يُشار إليه .

ثم المفارق ينقسم إلى عقل ونفس . فالعقل مبدأ للنفس بنور ربّه وبهائه ، والنفس تدبر الجرم . وهما يدا الحق سبحانه وتعالى - أي واسطتا فيضه - ويشهد بهذا مثني وهو قوله : ﴿يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ ^(٦) أي غير ممنوعتين عن الفيض ، ولا مقطوعتي الأثر ، ينفق كيف يشاء ، دائم جوده ، متواصل رحمته . يثنيه قوله : ﴿لَمَّا خَلَقَتْ بَدَنِي﴾ (٧) أي النفوس السماوية بتحريك أجرامها إلى هيئة التأثير في تيسير التركيب والتخليق ، والعقل المفارق بفيض هيئاته ونفسه المدركة .

(٧١) ثم النفوس تنقسم : إلى نفوس متصرفّة في السماويات ؛ ونفوس متصرفّة في الأرضيات . ويشهد بهذا من التنزيل مثني وهو قوله : ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ^(٨) من محرّكي هياكلها يثنيه مثله عقبيه . ولما كانت الهياكل الأرضية كائنة فاسدة ، وأعدلها المزاج الإنساني وهو مع ذلك واقع تحت الكون والفساد سمّي في التنزيل ﴿ضَعِيفًا﴾ ^(٩) ، كما ورد قوله : ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ ^(١٠) يثنيه قوله :

(١) سورة الحاقة ، الآية : ٣٨ .

(٢) سورة الأعراف ، الآية : ٥٤ .

(٣) سورة الشورى ، الآية : ١١ .

(٤) سورة الرعد ، الآية : ١٣ .

(٥) سورة الرعد ، الآية : ١٣ .

(٦) سورة المائدة ، الآية : ٦٤ .

(٧) سورة ص ، الآية : ٧٥ .

(٨) سورة الفتح ، الآية : ٤ .

(٩) سورة النساء ، الآية : ٢٨ .

(١٠) سورة النساء ، الآية : ٢٨ .

﴿وَأِنْ يَسْأَلُكَ الذُّبَابُ شَيْئًا﴾^(١) و[هو] هيئات الحركات المُقَرَّبَة والمُبَعَّدَة للعلل .
وسميت بذلك ، لضعف وجود الحركة لعدم تصوّر ثباتها ﴿لَا يَسْتَقْدُوهُ مِنْهُ ضَعْفُ
الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾ . ولما كانت السماويات ثابتة الصور . متباينة عن الفساد سميت
﴿شِدَادًا﴾^(٢) ، كما ورد مثني وهو قوله : ﴿وَبَيْنَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾^(٣) يثنيه قوله :
﴿عَلَيْهَا مَلَكُوتُكَ غِلَاطٌ﴾ لجرميتها ، ﴿شِدَادٌ﴾ لثبات صورها وعدم انفعالها ممّا تحتها ،
﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ لاستحالة التفاتهم إلى ما تحتهم ولعدم شواغلهم ﴿وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(٤) . ذكر لفظ الجمع بعد ذكر ما أمر الله ، إشارة إلى طاعة النفوس
لمعشوقاتها العقلية ويثني قوله : ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(٥) ، قوله : ﴿مُطَاعٌ ثُمَّ
أَمِينٌ﴾^(٦) يدلّ أنّ في المفارقات مُطيعاً كعالم النفس ومُطاعاً كعالم العقل . ويدلّ
على دوام ايتماهم وعدم انقطاع ما هم بسبيله من الحركة الرّاشحة للخير والشوق
والدائم والعشق الثابت ، مثني قوله : ﴿فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ
بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾^(٧) . ألعنّدية إشارة إلى سلب الحيّز عن النفوس
السّماوية ، وعدم شواغلها . والتسبيح دوام طاعتها لثبات أشواقها وتعاقب
إشراقاتها . ﴿لَا يَسْأَمُونَ﴾^(٨) يدلّ على عدم ملالها وانتفاء كلالها ، وأنّ مددها من
العالم الأعلى غير متناهٍ . يثنيه قوله : ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْترُونَ﴾^(٩) يشير
إلى دوام تحريكاتها لتعاقب التشويقات العقلية . وهذا يثني الأول من جهة عدم
الفترة ؛ ومن جهة العنّدية يثنيه قوله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عِبَادَتِهِ﴾^(١٠) .

(١) سورة الحج ، الآية : ٧٣ .	(٦) سورة التكوير ، الآية : ٢١ .
(٢) سورة النبأ ، الآية : ١٢ .	(٧) سورة فصلت ، الآية : ٣٨ .
(٣) سورة النبأ ، الآية : ١٢ .	(٨) سورة فصلت ، الآية : ٣٨ .
(٤) سورة التحريم ، الآية : ٦ .	(٩) سورة الأنبياء ، الآية : ٢٠ .
(٥) سورة التحريم ، الآية : ٦ .	(١٠) سورة الأعراف ، الآية : ٢٠٦ .

في النظام والقضاء والقدر وبقاء النفوس والسعادة والشقاوة ٦٣٥

قاعدة - [في الشر]

إنَّ الشرَّ لا ذات له على ما هو مشهور، بل حاصله يرجع إلى الإعدام. فالوجود من حيث هو وجودٌ، خيرٌ ما لم يؤدَّ إلى عدم كمال شيء كانتفاء حياة زيد وزوال صحته، أو تفريق اتّصاله الذب به الألم. والعدم بما هو عدم، لا ينسب إلى الفاعل إلاّ بالعرض. والشر لا ينسب إلى الفاعل إلاّ بالعرض، فلا يحتاج إلى فاعل آخر كما ظنَّ ملاحظة المجوس، كيف وقد دريت أنَّ لا واجب في الوجود إلاّ واحد. والأمور التي ليس فيها شرٌّ من وجه ما، هي التي لا ينتفي عنها كمال كذوات العالم الأعلى. وفي الأجسام خيرٌ كثير يلزمه شرٌّ قليل لا يجوز على رحمة المبدع إهماله، لأنَّ في ترك خيرٍ كثير لشرٍّ قليل لا يجوز على رحمة المبدع إهماله، لأنَّ في ترك خيرٍ كثير لشرٍّ قليل شرّاً كثيراً كالنار فيها منافع كثيرة، وإن كان يلزمها أحياناً حرقٌ ثوبٍ فقيرٍ.

فإن قيل: لِمَ ما خُلِقَ هذا القسم بريئاً من الشر؟

يجاب: بأنَّ هذا السؤال فاسد، فكأنه قال: «لِمَ ما جُعِل الماء غير الماء والنار غير النار» فإهمال المصالح والخيرات الكلّية لشرٍّ جزويٍّ لا يجوز. ألم تر أنَّ الحكمة توجب قطع عضو لسلامة جسد.

(٧٣) ولك أن تعلم أنَّ المبدع الأوّل لم يفعل الأشياء لغرض، لأنَّ كل فاعل لغرض إنّما يفعل لأنَّ ذلك الغرض أولى به وإلاّ لم يترجّح فعله على تركه. وما هو الأولى بشيء يستكمل به وتركه يكون نقصاً له، فهو فقير إلى الفعل. وواجب الوجود لا يمكن فيه جهة فقر واستكمال بالصنع.

فإن قيل: يفعل الأشياء لأنَّ الخير حسنٌ في نفسه.

يجاب: بأنَّ الشيء وإن كان حسناً في نفسه ما لم يكن الأولى عند الفاعل والأحسن أن يفعل، لا يفعله. والأول غنيٌّ عن الأشياء.

(٧٤) و«الجود» إفادة ما ينبغي لا لعوض؛ فمن أعطى ليُشكر أو ليُحمد أو

ليتخلص عن المذمة فهو معامل لا جواد. فالحق الأول لا غرض له في الصنع، والأشياء ما لم تلزم لا تكون، والعالي لا يعمل للسافل. وإنَّما يُطَوَّل حديث الخير والشرِّ مَنْ يظنُّ أنَّ حركات الأفلاك وسلاسل الأسباب كانت لمصلحة الإنسان أو لترفُّه زيد وعمرو، بل هذه لوازم ممَّن لا يلتفت إليها. وقد أشرنا إلى أنَّ الوجود لا يصحُّ أن يكون أتمَّ ممَّا هو عليه. والممتنع غير مقدور. ولو كان للبارئ غرض لما ثبت فضله، وقد ثبت فضله، كما ورد به المثنى وهو قوله: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾^(١) يثنيه قوله: ﴿ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ﴾^(٢).

(٧٥) وليس أنَّ البارئ مشغول الذات بأن يعمي أرملة، ويهمل يتيماً رضيعاً بإماتة مُرضعته، أو يهتك ستر ربّات ستر، بل هي لوازم مقدّرة بحركات سماوية كَلِيَّة كما شهد به المثنى من التنزيل وهو قوله: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾^(٣) يثنيه قوله: ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾^(٤).

(٧٦) فموازين الحادثات حركات السّماويات. وحضرة الحق منزّهة عن الظلم، كما ورد به المثنى وهو قوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾^(٥) يثنيه قوله: ﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾^(٦).

ومما يدل على أنَّ للحركات مدخلاً في الحادثات مثنى من التنزيل وهو قوله: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾^(٧) والأجل بحضور الوقت، وذلك الزمان، و«الزمان» هو مقدار الحركة، فاشتُرِطت الحادثات بالحركات. يثنيه مثله غير أنَّ «إذا» مقترنة فيه بـ«الفاء».

فإن قيل: إن كان الكلّ بالقدر، فلماذا يعاقب مَنْ ابتلاه القدر بالخطيئات؟
يجاب: بأنّ العذاب ليس لأنّ الأول - المتعالي عن سمات الحادثات - يتسلّط

(٥) سورة فصلت، الآية: ٤٦.

(٦) سورة ق، الآية: ٢٩.

(٧) سورة يونس، الآية: ٤٩.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٥١.

(٢) سورة غافر، الآية: ٣.

(٣) سورة الرعد، الآية: ٨.

(٤) سورة الحجر، الآية: ١٩.

في النظام والقضاء والقدر وبقاء النفوس والسعادة والشقاوة ٦٣٧

عليه الغضب كالمليك الجائر، بل يعذبهم بهيئات في نفوسهم ساقها إليهم القدر، كمن أدّى نهمته السابقة إلى مرض؛ وقد شهد بهذا مثني من التنزيل وهو قوله: ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ﴾^(١) أي يُثابون ويُعاقبون بصفات أنفسهم، كالمرض المفرط يتعذب بإفراطه يثنيه قوله: ﴿جَزَاءً وَفَاءً﴾^(٢) أي يوافق مكاسبهم ومثني آخر وهو قوله: ﴿وَأَحَاطَ بِهِ خَطِئَتُهُ﴾^(٣) يثنيه قوله: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾^(٤) أي الشواغل الهيولانية والرذائل الجسدانية.

قاعدة - [في بقاء النفس]

(٧٧) لما تبين أنّ أجزاء البدن تتحلّل وتتبدّل، ومدرك منك ثابت، فلو كانت النفس تبطل ببطلان الجسد لبطلت عند التبديل الأولى فإنّ علاقتها مع الروح، وهو أبداً في التحليل. وليست النفس ذات مكان أو محل ليكون لها مزاحم أو مُضادّ يبطلها، أو يتغيّر استعداد المحل فيبطلها. وليس بينها وبين البدن إلاّ علاقة شوقية وهي إضافة، والإضافة أضعف الأعراض، فإنّه ينتقل ما على يمينك إلى يسارك وتتبدّل إضافتك إليه دون تغيّر في ذاتك؛ فلو كانت النفس تبطل ببطلان البدن لكان أضعف الأعراض مقوّمًا لوجود الجوهر، وهو محال. فلمّا كان المفارق الذي هو علّتها دائماً وليست ذات محل فتبقى ببقائه.

ومن الدليل على بقائها من التنزيل مثاني، منها: قوله ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ﴾^(٥) بذواتهم المدركة ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾^(٦) المتبرّئ عن الحيّز والشواغل الجسدية، ﴿يُرْزَقُونَ﴾^(٧) الأنوار الإلهية، ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾^(٨) من اللذات العلوية والبهجة القدسية. يثنيه قوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي

(٥) سورة آل عمران، الآية: ١٦٩.

(٦) سورة آل عمران، الآية: ١٦٩.

(٧) سورة آل عمران، الآية: ١٦٩.

(٨) سورة آل عمران، الآية: ١٧٠.

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٣٩.

(٢) سورة النبأ، الآية: ٢٦.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٨١.

(٤) سورة التوبة، الآية: ٤٩.

يُرْزَقُونَ اللَّهَ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾^(١). ومما ورد في التنزيل من المثاني في عودها، قوله: ﴿إِن رَّيكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرَّ﴾^(٢) يثنيه قوله ﴿لِلْمُكْفِرِينَ يَوْمَئِذٍ وَلَا﴾^(٣) وقوله: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ﴾^(٤) يثنيه قوله: ﴿إِن رَّيكَ الْرُجْعَى﴾^(٥).

قاعدة – [في التناسخ وأنه محال]

(٧٨) «التناسخ» محال، فإن النفس لو انتقل تصرّفها إلى بدن من جنس بدنها لكان لصلوح مزاج البدن الثاني لتصرّف النفس، فيستحق من واهب الصور نفساً أخرى وتنتقل إليها نفس فتحصل للحيوان الواحد نفسان - المُستنسَخَةُ وفائضة - وهو محال.

وأيضاً إن نزلت من الإنسان إلى الحيوان فتفضل الأبدان على النفوس المستنسخة. وإن صعدت منها إلى الإنسان ازدادت النفوس على الأبدان. وكلّ هذا محال.

قاعدة – [في اللذة والألم الأخرويتين]

(٧٩) ظنّ العامة أن لا لذة غير الحسية، ولم يعلموا أن لذة الملائكة يشهدون جلال الله - أعظم وأتمّ وأبهج من لذات البهائم بماكلها ومشاربها.

واعلم أن «اللذة» هي إدراك ما وصل من كمال المُدرَك وخيره إليه، إذا لم يكن مُضادّاً ولا شاغل. و«الألم» هو إدراك ما وصل من آفة المُدرَك وشرّه إليه، إذا لم يكن شاغل ولا مضادّاً. ولكلّ من المشاعر لذة وألم بحسبه: فللبصر ما يتعلق بالمُبصرات، فلذته فيما يلائمه منها، وألمه فيما لا يلائمه؛ وللشمّ ما يتعلق بالمشمومات؛ وللذوق في المطعومات؛ وللشهوة ما بحسبها؛ وللغضب ما بحسبه.

(٤) سورة الفجر، الآيتان: ٢٧ - ٢٨.

(٥) سورة العلق، الآية: ٨.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٥٤.

(٢) سورة القيامة، الآية: ١٢.

(٣) سورة القيامة، الآية: ٣٠.

في النظام والقضاء والقدر وبقاء النفوس والسعادة والشقاوة ٦٣٩

من الغلبة والقهر؛ فلكل واحد من هذه لذة تخصّه بما يلائمه وألم بما لا يلائمه، حتى أنّ التذاذ الشّم برائحة النِّدّ وتألّمه برائحة كريهة، لا يشاركه فيهما لا سمع والبصر.

(٨٠) وكمال الجوهر العاقل منا الانتقاشُ بالحقائق ومعرفة الحق وعجائب ملكوته ومُلكه؛ ومن جهة علاقته مع البدن بأن يستولي على القوى البدنية ولا يستولي هي عليه؛ وأن يكون شهوته وغضبه وفكره في تدبير الحياة، على الاعتدال وعلى ما يقتضي الرأي الصحيح. ونقصه في الجهل وتسَلّط قوى البدن عليه. وكما أنّ النفس أشرف من قوى البدن، فنقوشه ومدركاته من جلال الحق الأول وملكوته، أشرف ممّا يدركه الحواس بما لا يتقايس. فلذّته أتمّ من لذة الحواس أيضاً بما لا يتقايس. وإنّما لا يلتذّ العالم ولا يتألم الجاهل للشواغل البدنية كالسكران الطافح الذي يزوره معشوقه فلا يلتذّ، ويشمت به العدو ويضربُه ولا يتألم، فإذا أفاق عظم ألمه.

(٨١) وقد ينكر البدنيون لذّة الروحانيات لأنّهم ما ذاقوا، كالعنّين ينكر لذة الوقاع. وإذا ارتفع شواغل البدن تلتذّ النفس العارفة بمشاهدة الملكوت وبإشراق أنوار الحق. وقد جاء في التنزيل مثني يدل على حضور القدسي وهو قوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾^(١) يثنيه قوله: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ﴾^(٢) «العندية» برفع الحُجُب، و«النُّصْرَةُ» بشروق النور والبهجة القدسية، و«النَّظَرُ» بتجلي الحق وظهور نوره المُحيي والمُبهِج. فيلتذّون بنور الحق الساطع عليهم، كما شهد به المثني من التنزيل في قوله: ﴿رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ﴾^(٣) يثنيه قوله: ﴿رَبِّهَا نَاظِرَةٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ﴾^(٤) وقد نالت أقصى مطالبها، كما أشار المثني وهو قوله: ﴿وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾^(٥) من اللذات الروحانية، يثنيه قوله: ﴿وَفِيهِمْ جُوهٌ

(١) سورة القيامة، الآيتان: ٢٢ - ٢٣. (٤) سورة الحديد، الآية: ١٢.

(٢) سورة القمر، الآية: ٥٥. (٥) سورة النحل، الآية: ٥٧.

(٣) سورة الحديد، الآية: ١٩.

يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا^(١) ﴿١﴾ من الأنوار الربانية والأشعة القيومية. ويشني قوله: ﴿إِلَى رَبِّهَا قَوْلُهُ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا فِيهَا جُؤْمِنًا نَّاصِرَةٌ إِلَى﴾^(٢) يشنيه من جهة الأَعْيُنْ؛ ومن جهة الإخفاء، مثني هذا قوله: ﴿سَبِيلَ الْمَوْتِ أَبَلْ أَحْيَاءٌ لَا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ فَرِحِينَ﴾^(٣) يشير إلى ولادتي الإنسان: الصغرى معروفة، والكبرى الموت أخفي لهم بالأمثال والرموز ويمتنع عليهم الإحاطة بكنهه فتلك لذّة [لا] تشبهها لذّة، وبهجة وسعادة مؤبّدة، ومملكة مخلّدة في جوار الله والروحانيات من أنواره.

(٨٢) وقد ألبست النفس لباس العزّ والبهاء، وتسربلت بسربال الشرف والجلال، وتألّفت بقدس الله فتعظّمت ووصلت إلى أبيها المقدّس فأكرمها وآواها ودعاها، فدعته قلباها. ولا تجد النفس روح الحياة الحق إلاّ بعد مفارقة ظلمات البدن، كما أشار إليه مثني من التنزيل وهو قوله: ﴿وَلَيْتَ الدَّارَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَقُونَ كَانُوا وَلَا﴾^(٤) يشنيه قوله: ﴿يُقْفُونَ الْمَوْتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ تَشْكُرُونَ﴾^(٥) من ماء حياة المعارف القدسيّة والمشااهدة العقلية واللذّة السرمديّة.

والحق الأول أشدّ مبتهجا بذاته لأنّه أشدّ الأشياء كمالاً وأشدّها إدراكاً لكماله، فهو عاشق لذاته فحسب، ومعشوق لذاته ولغيره. وبعد عشقه ولذته بذاته، عشق المقربين ولذتهم به.

(٨٣) وأمّا الأشقياء فيتألّمون بجهلهم المركّب وهو عدم اعتقاد الحق مع اعتقاد نقيضه وهو أشدّ من الجهل البسيط وهو عدم اعتقاد الحق فحسب. والجهل المركّب لا [خير] له كما ورد به مثني التنزيل: ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى﴾^(٦) يشنيه قوله: ﴿سَبِيلَ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَقَدْ لِلْغُفَاةِ

(١) سورة الزخرف، الآية: ٧١. (٤) سورة العنكبوت، الآية: ٦٤.

(٢) سورة السجدة، الآية: ١٧. (٥) سورة الواقعة، الآيتان: ٨٨ - ٨٩.

(٣) سورة الواقعة، الآيتان: ٦١ - ٦٢. (٦) سورة الإسراء، الآية: ٧٢.

في النظام والقضاء والقدر وبقاء النفوس والسعادة والشقاوة ٦٤١

الْصُّدُورِ^(١) ويتألمون بعذاب البعد والحجاب عن النور الأول، والحياة، وسلب الآلات، والهيئات الرديّة كما جاء المثنى وهو قوله: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِذٍ لَمَّحُجُونَ﴾^(٢) ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٣) يثنيه قوله: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾^(٤) ويتألمون بشوقهم إلى الأبدان ولذاتهم، وهم ممنوعون عنها، كما ورد به المثنى وهو قوله: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾^(٥) مما خولوا وتعودوا به. يثنيه قوله: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾^(٦) سلبت قواهم فلا بصر يرى به النور، ولا [سمع] يسمع به صفيّر صافر، ولا رجل يخلص [به]، فظهر لهم ما لم يكونوا يحتسبون، كما ورد في التنزيل مثنى ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾^(٧) يثنيه قوله: ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾^(٨).

قاعدة - [في كيفية امتياز النفوس عن بارئها وبعضها عن بعض في الآخرة]

(٨٤) فإن قيل: كيف تمتاز النفوس عن بارئها وبعضها عن بعض بعد مفارقة

البدن؟

يجاب: بأنه ليس ما بعد البدن - كما يتوهم - قبله، أمّا النفوس فيمتاز بعضها عن بعض بما حصل معها من سيئاتها وملكاتهما، وما اكتسبت من الخواص؛ وأمّا عن العقول المفارقة وواجب الوجود فباختلاف الحقائق، وأن جميعها ممكن الوجود والأول واجب الوجود لذاته. وليس المميّز المكان والمحلّ فحسب - كما ظنّ ضعفاء العقول - فإنّ الطعم والحلاوة كلاهما في محل واحد كالسكر ويمتاز أحدهما عن الآخر بحقيقته. فالعقول ونحوها تمتاز بحقائقها ومراتبها. وقد ورد المثنى: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾^(٩) من مرتبة ماهيته، يثنيه قوله: ﴿وَالطَّيْرُ

(٦) سورة البقرة، الآية: ١٦٦.

(٧) سورة الزمر، الآية: ٤٧.

(٨) سورة الزمر، الآية: ٤٨.

(٩) سورة الصافات، الآية: ١٦٤.

(١) سورة الحج، الآية: ٤٦.

(٢) سورة المطففين، الآية: ١٥.

(٣) سورة المطففين، الآية: ١٤.

(٤) سورة البقرة، الآية: ١٧٤.

(٥) سورة سبأ، الآية: ٥٤.

صَفَّتْ^(١) يشير إلى المجردات المتخلصة عن شبكة الأبدان ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾^(٢).

فإن قيل: كيف يتصور أن يكون الباري والمفارقات غير متصلة بالعالم ولا منفصلة عنه؟

يجاب: أن الانفصال لا يقال إلا على ما يصلح الاتصال، كما أن الأعمى لا يقال إلا على ما يصلح عليه البصر، فلا يقال: الحائط بصير ولا أعمى، ولا أنه عاقر ولا ولود، فإن هذه المتقابلات لا يقال واحد منها إلا على ما يصلح عليه مقابله. فما لم يصلح عليه الاتصال لا يصلح عليه الانفصال، لأنهما من عوارض الأجسام. وكذا الحركة والسكون كما قال «حلاج» الأسرار:

الحمد لله لا بون ولا صلة هذا مقام لنا معنى معاينة

قاعدة – [في النبوات والمنامات وكيفية الاطلاع على المغيبات]

(٨٥) النفوس من سنخ الملكوت، ولولا شواغلها لانتقشت بنقوش الملكوتية. والنفوس الفلكية عالمة بلوازم حركاتها وما كان وما سيكون، كما ورد به المثنى وهو قوله: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾^(٣) يثنيه قوله: ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾^(٤) ومثنى آخر وهو قوله: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾^(٥) يثنيه قوله: ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ﴾^(٦) وكتاب الله لا يكون من الكاغذ وجلد البقر، بل ما يليق بملكوته وهي العقول المدركة والنفوس المدبرة ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ﴾^(٧) الذوات المدبرة ﴿مَرْفُوعَةٍ﴾^(٨) من دنس العنصريّات ﴿مُطَهَّرَةٍ﴾^(٩) عن علائقها ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾^(١٠) كَرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١١﴾^(١٠) أي

(١) سورة النور، الآية: ٤١.	(٦) سورة القمر، الآية: ٥٣.
(٢) سورة النور، الآية: ٤١.	(٧) سورة عبس، الآية: ١٣.
(٣) سورة الحديد، الآية: ٢٢.	(٨) سورة عبس، الآية: ١٤.
(٤) سورة الرعد، الآية: ٣٩.	(٩) سورة عبس، الآية: ١٤.
(٥) سورة القمر، الآية: ٥٢.	(١٠) سورة عبس، الآيتان: ١٥ - ١٦.

في النظام والقضاء والقدر وبقاء النفوس والسعادة والشقاوة ٦٤٣

الروحانيين الذين فوقهم وهم تحت قهر شعاعهم يثنيه قوله: ﴿أَنْتَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾^(١)، ومثني آخر وهو قوله: ﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَأْسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(٢) يعني الروحانيات المنتقشة بجميع الكائنات يثنيه قوله حكاية عن موسى لما سأله السائل: ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾^(٣) قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى^(٤) ﴿٥١﴾^(٥) وورد بعلم الأول والكتاب القدسي مثني آخر وهو قوله: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(٦) يثنيه قوله: ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(٧).

(٨٦) فالغرض أن الجواهر الروحانية منتقشة بجميع الأشياء. وقد يتصل بها نفوسنا أحياناً - كما في النوم - فينتقش بنقوش الكائنات فيطلع على الغيب لأن مشاغل الحواس قلّت. ولولا تشويشات المتخيلة لسهل لنا الاطلاع إلا أنها في النوم أيضاً تشغل. فإن اتفق أن يضعف سلطانها انتقشت النفس بشيء من الغيب فيكون منه المنام الصادق؛ إلا أن المتخيلة لا تزال تنتقل من صورة إلى صورة تناسبها وتشابهها أو تضادها: فإن رأت النفس العدو حاكته المتخيلة بالحية والذئب، وإن رأت الملك حاكته ببحر أو جبل. فإذا نسيت النفس ما رأت، وبقي في الذكر ما ينازع إليه المتخيلة فيحتاج إلى تعبير فيحدث المعبر حدساً أن هذه المحاكات عن أي شيء كان.

(٨٧) والأنبياء والفضلاء المتألهون يتيسر لهم الاطلاع على المغيبات، لأن نفوسهم إما قويّة في الفطرة أو يتقوى بطرائقهم وعلومهم فينتقشون بالمغيبات، لأن نفوسهم كالمرايا المصقولة تتجلى فيها نقوش من الملكوت. فقد يسري شبح إلى

(٤) سورة يونس، الآية: ٦١.

(٥) سورة سبأ، الآية: ٣.

(١) سورة الحج، الآية: ٧٠.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٥٩.

(٣) سورة طه، الآيتان: ٥١ - ٥٢.

الحس المشترك، يخاطبهم الذَّ مخاطبة وهو في أشرف صورة. وربما يرون الغيب بالحس المشترك مشاهدةً. وربما يسمعون صوت هاتف، أو يقرؤون من مسطور. كل ذلك نقوشٌ تسري إلى التخيّل ومنه إلى الحس المشترك. فالحس المشترك إنّما لا ينتقش من التخيّل في عامّة الأوقات، لأنّ الحس المشترك تشغله الحواسّ الظاهرة، والمتخيلة يشغلها العقل، فإذا اختلّ الضبط - كما في المنام أو غيره - تسلّط التخيّل على الحس المشترك ولوّح فيه: إمّا صوراً جزافيّةً كما في أضغاث أحلام، أو صوراً هي محاكاة أمورٍ قدسيّة فتكون مناماً صادقاً أو وحيّاً صريحاً. وقد يتفق للمصروعين والممرورين، الاطلاع على بعض المغيبات لقلة شواغلهم وفساد آلائهم. وقد يشغل المستنطقون الصبيانَ بأمور تُحير البصرَ وتدهش الخيالَ كالقدح الذي فيه الماء، أو لطح من سواد برّاق وغيرهما فتقع لنفوسهم بعد حيرة الحواسّ وركود التّخيل صورٌ غيبيّة ويطلعون على أمور صحيحة.

قاعدة - [في العقل الفعّال ونسبة نفوسنا إليه]

(٨٨) وتعلم أنّ نفوسنا هي بالقوة أوّل ما تحصل، ثمّ تحصل فيها الأوائل وتنتقل منها إلى الثّواني. فواسطة وجود نفوسنا ومكملّها ومُخرِجُها من القوة إلى الفعل، هو ما سمّاه الحكماء «العقل الفعّال» ويسمّيه الشرع ﴿رُوحُ الْقُدُسِ﴾^(١). نسبته إلى عقولنا كنسبة الشّمس إلى أبصارنا وهو «الرّوح» الذي أضيف إلى الحقّ في المثاني التي أوردناها من قبل كقوله: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾^(٢) [و] أخواته. وهو واسطة وجود العالم العنصريّ «وكذُخدأي العنصريّات بأمر الله. وهو الذي ينتقش نفوسنا بالفضائل إذا اتّصلنا به، كما ورد به مثنى من التنزيل وهو قوله: ﴿أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾»^(٣) وقلمُ الحقّ الأوّل ليس من خشب أو قصب، بل ذاتٌ عقليّ هو عقل بالفعل نسبة نفوسنا إليه نسبة اللّوح إلى القلم، فنفسنا ألواحٌ

(٣) سورة العلق، الآيتان: ٣ - ٤.

(١) سورة النحل، الآية: ١٠٢.

(٢) سورة الحجر، الآية: ٢٩.

مجردة وهو قلم ينقشها بالعلوم ويشنيه قوله: ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾^(١) ومما يشهد بأن التعليم من القدس قوله في حق النبي: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾^(٢) يشير به إلى العقل الفعال الذي أيده الله بالقوة الغير المتناهية. يشنيه قوله: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾^(٣) على قلبك^(٤) وقوله: ﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى﴾^(٥) ويشنيه قوله: ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾^(٦). وقوله: ﴿الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾^(٧)، يشنيه ﴿مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ﴾^(٨) ومثنى آخر ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾^(٩) ويشنيه قوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾^(١٠). وقوله: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾^(١١) إشارة إلى إخراجهم من القوة إلى الفعل يشنيه قوله: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾^(١٢) عِلْمُهُ الْبَيَانَ^(١٣).

قاعدة - [في قوله ﷺ: «مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ»]

(٨٩) في قوله ﷺ: «مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ»، يشير إلى أنه ﴿أَنْفَطَرَتْ﴾^(١٤) سماؤه التي هي أم رأسه، و﴿أَنْثَرَتْ﴾^(١٥) نجومه التي هي حواسه، و﴿كُورَتْ﴾^(١٦) شمسها التي هي قلبه، و﴿عُطِلَتْ﴾^(١٧) عِشاره التي هي رجله، و﴿زُلْزِلَتْ﴾^(١٨) أرضه التي هي بدنه، و﴿حُشِرَتْ﴾^(١٩) وحوشه التي هي قواه سيما الغضبية، و﴿دُكَّتْ﴾^(٢٠) جباله التي هي عظامه، وغير ذلك. ويشهد بذلك مثنى من التنزيل وهو قوله: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْدَى﴾^(٢١) أي نفوسكم التي تجردت عن آلاتها

(١١) سورة الرحمن، الآيتان: ٣ - ٤.

(١٢) سورة الانفطار، الآية: ١.

(١٣) سورة الانفطار، الآية: ٢.

(١٤) سورة التكوير، الآية: ١.

(١٥) سورة التكوير، الآية: ٤.

(١٦) سورة الزلزلة، الآية: ١.

(١٧) سورة التكوير، الآية: ٥.

(١٨) سورة الفجر، الآية: ٢١.

(١٩) سورة الأنعام، الآية: ٩٤.

(١) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.

(٢) سورة النجم، الآية: ٥.

(٣) سورة الشعراء، الآيتان: ١٩٣ - ١٩٤.

(٤) سورة النجم، الآية: ٦.

(٥) سورة التكوير، الآية: ٢٠.

(٦) سورة الشعراء، الآية: ١٩٣.

(٧) سورة التكوير، الآية: ٢١.

(٨) سورة النحل، الآية: ١٠٢.

(٩) سورة النمل، الآية: ٦.

(١٠) سورة العلق، الآية: ٥.

فهي عائدةٌ وحدها يشنيه قوله: ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا﴾^(١) أي فردانية الذات يشير إلى الشاعرة الدراكة.

قاعدة – [في الأنوار وأقسامها وإشارة إلى هورخش وهو وجهة الله العليا على لسان الإشراق]

(٩٠) اعلم أنّ علاقة النفس مع البدن باعتبار الجسم الذي هو الروح . والروح الذي هو في الدماغ نوراني حتى إنّ قلّت نورانيته اضطربت الحياة وحصل الماليخوليا وغيره . فأول علاقة النفس مع النور، وأول رفيق للحياة النور . وترى ميل الحيوانات إلى النور عند رُكود الحواسّ وهدوء الحركات في ظلمة الليل . ففرّح النفوس بالنور أشدّ من جميع الأشياء .

(٩١) وتعلم أنّ النور الجرمي هيئة في الجرم فهو ظهور لغيره ونور لغيره . ولو كان قائماً بنفسه لكان نوراً لذاته وظاهراً لذاته، وكان حيّاً، وكل حيّ بذاته نورٌ مجرد وكل نورٌ مجرد حيّ بذاته . والأول هو نور الأنوار، لأنّه معطي كل حياة ونورية . وهو ظاهر لذاته، مُظهر لغيره وورد في المصحف مثني وهو قوله: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢) فنوريته ظهوره لذاته وإظهاره لغيره . فهو نور الأنوار، ونورية النيرات ظلّ لنوره، فأنا بنوره السماوات والأرض يشنيه قوله: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾^(٣) .

(٩٢) وإذا كان أشرف ما في المحسوسات النور فأظهر الأنوار وأتمها وأشرفها وأشرف الأجسام «هورخش» الشديد، قاهر الغسق، مَلِك الكواكب، رئيس السماء فاعل النهار بأمر الله، كامل القوى، خازن العجائب، شديد الهيبة، المستغني بنوره عن جميع الكواكب يعطيها ولا يأخذ منها، ويكسوها النُصرة والبهاء والإشراق – فسبحان من صوره ونوره وفي عشق جلاله سيّره – وهو ﴿الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ

(٣) سورة الزمر، الآية: ٦٩ .

(١) سورة مريم، الآية: ٩٥ .

(٢) سورة النور، الآية: ٣٥ .

في النظام والقضاء والقدر وبقاء النفوس والسعادة والشقاوة ٦٤٧

وَالْأَرْضِ^(١) لَأنَّه نور أنوار الأجسام، كما أنَّ الحقَّ نور جميع الأنوار العقلية وغيرها
يشنيه قوله: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى^(٢)﴾ فهذا مثني من المثل الذي هو الآية العليا الظاهرة
بنوره، الخفي شرفه على الجاهلين. فأية الله أظهر الآيات، وأظهر الآيات
«هورخش» الشديد؛ فهو الآية الكبرى العلامة بأمر الله. وهو خفي أي لم يظهر
شرفه. وهو سبب التَّهَار بظهوره، واللَّيل بخفائه، والفصول الأربعة بميله جنوباً
وشمالاً، وهو قرّة أعين السَّالِكين، ووسيلتهم إلى الحقِّ تعالى. فهو الحيِّ الناطق
الأظهر، وهو الحجّة على عباده، وهو آية التَّوْحِيد لآته واحد في المرتبة يشهد
بواحد. وهو وجهة الله العليا على لسان الإِشْرَاق، وهو للعالم وجهٌ وعين وقلب
ورأس تبارك الذي أظهره وأكّد به الحجّة على العالمين وقد شهد به مثني من التنزيل
لَمَّا ربط به التَّقْدِير في قوله: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ^(٣)﴾
يشنيه قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ^(٤)﴾
ونطق بشرف الأنوار السماوية مثني من التنزيل وهو قوله ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ
النُّجُومِ^(٥) وَإِنَّهُ لَفَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ^(٦)﴾ و«مواقعها»: مظاهرها، لما هي
مظاهر الروحانيات يشنيه قوله: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ^(٧) الْجَوَارِ الْكُنُوسِ^(٨)﴾.

**قاعدة – [في أنَّ النفس إذا طهرت استنارت بنور الحق وحصلت فيها
السكينة القدسية وأثرت في الأجسام والنفوس وإشارة إلى النور المسقى بـ
«خِرة» و«كيان خِرة» ومَن ناله من عظماء الفرس]**

(٩٣) إذا طهرت النفس استنارت بنور الحق، كما ورد مثني من التنزيل وهو
قوله: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ^(٩)﴾ أي من ظلمات
الجهل إلى أنوار المعارف يشنيه قوله: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ

(٥) سورة الواقعة، الآيتان: ٧٥ - ٧٦.

(٦) سورة التكويد، الآيتان: ١٥ - ١٦.

(٧) سورة البقرة، الآية: ٢٥٧.

(١) سورة الروم، الآية: ٢٧.

(٢) سورة النحل، الآية: ٦٠.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ٩٦.

(٤) سورة يس، الآية: ٣٨.

السَّلَامِ»^(١) أي يتيسر طريق التَّخَلُّص إلى عالم القدس والطهارة ﴿وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾^(٢) وإذا برقت عليها الأنوار الإلهية، وحصلت فيها السكينة القدسية، برقت وأثرت في الأجسام والنفوس، كالحديد الحامية تكسوها مجاورة النار هيئة نورانية وخاصة الاحتراق. فإذا تألقت بسناء المجد واستضاءت بضوء القدس تفعل عنها النفوس وتتأثر عنها المواد، ويسمع دعاؤها في الملكوت. سيما المَلِك إذا دام فكره في آيات الجبروت، واشتاق إلى عالمه النير، وتلطّف بالعشق التوراني، واتّصف بالجود والخير والكرم والعدل فيُنصّر من الأفق الأعلى، ويتقوى على الأعداء، ويصير محفوظاً عظيم الصّيت، شديد الهيبة، لأنّه حينئذ يكون - لشدة استضاءته وقوة تأييده - من جملة حزب الله. وقد ورد في التنزيل مثني قوله: ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾^(٣) يشنيه من جهة الحزبية قوله: ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٤) لشعاع القدس وتأييد القهر ويشنيه قوله: ﴿وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾^(٥) من جهة القهر والغلبة - وقد تشنى آية واحدة بجهتين آيتان - وينال نور الذي ناله قدماء الفرس من عظماء الملوك، وما كانوا هم من المجوس والثنية فإنّ الآراء من بعد «كشتاسف» ظهرت.

(٩٤) والنور المعطي للتأييد الذي تأتلق به النفس، يسمّى في لغتهم «خُرة» وما يتخصّص بالملوك هو «كيان خُرة». ومن جملة [من] ناله صاحب النيرنج المَلِك «افريدون» ذو الأيد والنور الحاكم بالعدل: لمّا أعطى حقّ ناموس التقديس على حسب وسعه، ظفر بمنطقية الأب الكريم، واتّصل به بطريقي المثال والتّجريد؛ فأدرك السعادة القصوى، واستعدّ لأعلى ما يناله القاصدون، فأوتي لما تألق بأشعة أنوار الله العليا [بسلطنة] كيانية حكم بها على النوع وتسلبت بقوته على عدوّ الفضائل ذي العلامتين الخبيئتين، فأباده بأمر الله تعالى، وردّ السبايا وبسط ظلّ

(٤) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.

(٥) سورة الصافات، الآية: ١٧٣.

(١) سورة المائدة، الآية: ١٦.

(٢) سورة المائدة، الآية: ١٦.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٥٦.

في النظام والقضاء والقدر وبقاء النفوس والسعادة والشقاوة ٦٤٩

عدله على المعمورة كلها. وأعطى من العلوم ما زاد به على كثير من هذه الإعصار، ونشر العلم، ومهد العدل، وقهر الشر، وأبرم الأمر، وقسم الأرض، وترك الملك الطويل الثابت في بيته مثوبةً من الله. وتم في عصره نشو النبات والحيوان.

(٩٥) وثانيه، من ذريته، الملك الظافر «كيخسرو» أقام التقديس والعبودية فأتته منطقيّة القدس، ونطق معه الغيب، وعرج نفسه إلى العالم الأعلى منتقشاً بحكمة الله العليا، وواجهته أنوار الله بوجهها، فأدرك منها المعنى الذي يسمّى «كيان خرة» وهو تألق في النفس - قاهر - فخضعت له الأعناق، فأهلك - بقوة الله - الشرير، محبّ العدوان والتلف، شديد القساوة التركي «أفراسياب» الجاحد للحق، المنكر لأنعم الله، رافض التقديس، صاحب الجنود التي أعجزت العادين، قضى عليه في الجانب الغربي.

والمملك القدّيس حين تسلّط متثاقلاً بسكينة المجد ينفعل عنه العناصر بالبركات، ما رأت العيون من قتل الأشرار، ما رأت في تلك المعارك، ذات الألوف الجمة من عساكر الفجار.

ولما ظهر أثر الملك الفاضل في العالم بإحياء السنن الشريفة، وتعظيم الأنوار المقدسة، والحكم بتأييد الله على البسيط كلها، توالى عليه مشاهدات الجلال في مواقف الشرف الأعظم، دعاه منادى العشق فلبّاه، وأمره حاكم الشوق المقدس بأمره فتلقاه بالسمع والطاعة، ناداه أبوه وسمع أنّه يدعوه فأجابه مهاجراً إلى الله، تاركاً - في سبيله - ملك المعمورة كلها. وامتلح حكم المحبة الروحانية بترك الأقارب والأوطان. ما عهدت الأعصار غيره ملكاً على قدرة. حرّكته القوة الإلهية من الخروج إلى الديار. فسلام عليه يوم فارق الأطلال والمعالم، وسلام عليه يوم توقّل ذروة مصعد المفارقات.

قاعدة - [إشارة إلى كيفية تخلص النفس إلى عالم الحق وأحوال السالك وما يتلقّى من المعارف والأنوار]

(٩٦) القوة الفكرية إذا اشتغلت بالأمور الروحانية، وأقبلت على المعارف

الحقيقيّة فهي الشجرة المباركة، لأنّها ذات أغصان الأفكار يتوصّل بها إلى نور اليقين، كما ورد في التنزيل فيه مثني وهو قوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾^(١) ﴿الشَّجَرِ﴾^(٢) هو الفكر، و«خضرته» هي إيقاده لمسالك النظر وانصرافه بالتعود إلى عالم القدس يثنيه قوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾^(٣) أي الثواني العلميّة والتّفحات القدسيّة التي يتوصّلون إليها من الأوائل ﴿ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾^(٤). ويؤيد هذا مثني آخر وهو قوله: ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ﴾^(٥) هو الأفق العقلي «تَنْبُت بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِلَاكِلِينَ» أي يكتسب دهنه المعقولات إلى [أن تستعدّ] النَّفْسُ للميض القدسيّ واشتعال مصباح اليقين ونارية السكنية في النفس بالمعارف. خبزهم هو خبز الملائكة - الذي أشار إليه فيثاغورس في رموزه، وداوود في مزاميره؛ وأدمهم الأنوار المبرّقة. وقد أشير إلى هذه الشجرة حين قيل: ﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ﴾^(٦) أي ليست عقلية محضة ﴿وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾^(٧) أي ليست هيولانيّة محضة، وهي بعينها شجرة موسى التي سمع منها النداء ﴿فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ﴾^(٨) وقوله ﴿وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارًا﴾^(٩) هذه النار هو الأب المقدس - روح القدس - وهو النَّارُ التي جاءت في قوله: ﴿أَنْ بُرِكَ مَنْ فِي النَّارِ﴾^(١٠) أي المتّصلين بها ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾^(١١) أي المحبين للمتّصلين بها.

(٩٧) ونفوسنا مصابيح اتّقدت من هذه النَّار المقدّسة العظيمة؛ فهذا المثني يشير إلى هذه النَّار المقدّسة. وجاء مثني في حقّ موسى ﷺ: ﴿إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا﴾^(١٢) أشار إلى ترك أهله أي حواسّه الظاهرة والباطنة كما

(٧) سورة النور، الآية: ٣٥.

(٨) سورة القصص، الآية: ٣٠.

(٩) سورة النور، الآية: ٣٥.

(١٠) سورة النمل، الآية: ٨.

(١١) سورة النمل، الآية: ٨.

(١٢) سورة طه، الآية: ١٠.

(١) سورة يس، الآية: ٨٠.

(٢) سورة يس، الآية: ٨٠.

(٣) سورة الواقعة، الآية: ٧١.

(٤) سورة الواقعة، الآية: ٧٢.

(٥) سورة المؤمنون، الآية: ٢٠.

(٦) سورة النور، الآية: ٣٥.

في النظام والقضاء والقدر وبقاء النفوس والسعادة والشقاوة ٦٥١

قيل: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾^(١). ويشني ﴿رَأَى نَارًا﴾^(٢)، قوله ﴿ءَأَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ﴾^(٣). وقوله ﴿أَنْ بُرِكَ مَنْ فِي النَّارِ﴾^(٤) يشنيه قوله: ﴿ءَاتِيَكُمْ بِشَاهِدٍ قَبَسٍ﴾^(٥). وقوله ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾^(٦) يشنيه قوله تعالى: ﴿ءَاتِيَكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ﴾^(٧) فالقبس للمصطلحي والخبر لـ ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾^(٨). أنظر إلى إعجاز الوحي الإلهي وضربه الأمثال بالإشارة إلى النفس وأحوالها بالأمور المحسوسة، وتفهم المعقولات بأمثال حسية، كما ورد مثني في قوله: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾^(٩) يشنيه قوله: ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ﴾^(١٠) ومثني آخر ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾^(١١) يشنيه قوله: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾^(١٢) يشير إلى أن عجائب العالم الأكبر توجد أمثالها في العالم الأصغر الذي هو الإنسان. ومثني آخر وهو قوله: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾^(١٣) يشير إلى أن أمور الوحي إشارات إلى العالم الأصغر وأحواله؛ يشنيه قوله: ﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(١٤).

(٩٨) والمتخيلة إذا انصبّت إلى الأمور الحسية [وانتقلت من شيء إلى شيء منعت النفس عن إدراك المعقولات وشوّشت عليها المنامات] كما ورد مثني في حديث الرؤيا: ﴿وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْءَانِ﴾^(١٥) وهي المشوّشة المخلطة للأمور الصحيحة، يشنيه قوله: ﴿كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾^(١٦)

(٩) سورة العنكبوت، الآية: ٤٣.

(١٠) سورة إبراهيم، الآية: ٢٥.

(١١) سورة الذاريات، الآية: ٢١.

(١٢) سورة فصلت، الآية: ٥٣.

(١٣) سورة الأنبياء، الآية: ١٠.

(١٤) سورة هود، الآية: ١٢٠.

(١٥) سورة الإسراء، الآية: ٦٠.

(١٦) سورة إبراهيم، الآية: ٢٦.

(١) سورة طه، الآية: ١٢.

(٢) سورة طه، الآية: ١٠.

(٣) سورة القصص، الآية: ٢٩.

(٤) سورة النمل، الآية: ٨.

(٥) سورة النمل، الآية: ٧، ومن حولها

سورة النمل، الآية: ٨.

(٦) سورة النمل، الآية: ٨.

(٧) سورة القصص، الآية: ٢٩.

(٨) سورة النمل، الآية: ٨.

لأنها دائمة الحركة، لا يفتر في وقت. وهذه المتخيلة هي الجبل الحائل بين عالم العقل ونفوسنا. ألم تر أن موسى لما طلب الرؤية قيل له: ﴿وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِّي﴾^(١)، لأن هذا جبل حائل دائم التحرك، شاغل للنفس. فلما تعدى السانح القدسي إلى معدن التخيّل قهره، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ رُبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعْلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾^(٢) انقطع سلطان البشرية بظهور نور الحقيقة، فأصطلمت النفس، وفنيت عن مشاهدة الكثرة بنور القيومية. وللعلماء المتألهين أسرارٌ في كيفية تخلص النفس إلى عالم الحق، أشرنا إليها في «حكمة الإشراق».

(٩٩) اللهم يا قيّام الوجود، وفائض الجود، مُنْزِل البركات، وغاية الحركات، منتهى الرغبات، ونهاية الطلبات، نور الثور، ومدبر الأمور، واهب حياة العالمين، أيدنا بنورك، وفقنا لمرضاتك، وألهمنا برشدك، وطهرنا من رجس الظلمات، وخلصنا من غسق الطبيعة إلى مشاهدة أنوارك ومعاينة أضوائك ومجاورة مقربيك ومرافقة سكّان ملكوتك، واحشرنا ﴿مَعَ الَّذِينَ﴾ أنعمت ﴿عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾^(٣).

(١٠٠) واعلم إنه يجب على المستبصر دوام الفكر في العوالم وأسرار الوجود والنظام المتقن في السماوات والأرض، كما شهد به مثني في قوله: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾^(٤) أي ليس صادراً عن إرادة جزافية أقدمت عليه في الابتداء جزافاً، أو يقتضي بطلانه بعد حصوله. ليس جوده أبتَر ولا ناقصاً ولا منقطع الطرفين. ويشنى هذه الآية من حيث لزوم الفكر قوله: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾^(٥) إشارة إلى تعميم الفكر [في كلّ ما خلقه الله]. و«النظر» إذا قرن بلفظة «في» يراد به الفكر. وملكوّت الأشياء روحانيّاتها لا قشورها الجسمانيّة. وإذا تلطّفت الفكرة في الأمور

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٤٣. (٤) سورة آل عمران، الآية: ١٩١.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٤٣. (٥) سورة الأعراف، الآية: ١٨٥.

(٣) سورة النساء، الآية: ٦٩.

في النظام والقضاء والقدر وبقاء النفوس والسعادة والشقاوة ٦٥٣

الروحانية توالى البارقات الإلهية عليها، كما ورد مثني في قوله: ﴿يَكَادُ سَنًا بَرْقٍ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ﴾^(١) من شدة الخطفات وقوة التفحات. ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾^(٢) بالستر والكشف، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾^(٣) أي للمستبصرين من أصحاب الاعتبار. يثنيه قوله: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾^(٤) يغشاكم على الفوات والانقطاع ﴿وَطَمَعًا﴾^(٥) في الثبات، ﴿وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾^(٦) أي السكينة الثابتة الممطرة للعلوم. ويدل على حال السالك في حال خطفاته العلوية مثني قوله: ﴿وَأَيَّاهُ لَهُمُ اللَّيْلُ﴾^(٧) [أي] ظلمة إليها، كل ﴿نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾^(٨) أي النفوس المستضيئة عند الخطفة بالألق. يثنيه قوله: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ﴾^(٩) أي ظلمة العلاقة البدنية وضوء البروق الروحانية، ﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ﴾^(١٠) بسلطان ضوء البازغ من الأفق الأعلى ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾^(١١) أي مظهرة للحقائق. وورد فيما يتلقى من الحقائق عند ظهور الأنوار مثني قوله: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ﴾^(١٢) أي السبات الإلهي الذي يكون للسالك عند خمود القوى. ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ﴾^(١٣) أي من العالم العقلي ﴿مَاءً﴾^(١٤) أي علوماً وأنواراً ﴿لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾^(١٥) [من دنس هذا العالم] ﴿وَيَذْهَبَ عَنْكُمُ رَجَزُ الشَّيْطَانِ﴾^(١٦) ما يتعلّق بنفوسكم من الشواغل الهيولانية والعلائق الظلمانية. ولما قال: ﴿وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾^(١٧)، دل

(١٠) سورة الإسراء، الآية: ١٢.

(١١) سورة الإسراء، الآية: ١٢.

(١٢) سورة الأنفال، الآية: ١١.

(١٣) سورة الأنفال، الآية: ١١.

(١٤) سورة الأنفال، الآية: ١١.

(١٥) سورة الأنفال، الآية: ١١.

(١٦) سورة الأنفال، الآية: ١١.

(١٧) سورة الأنفال، الآية: ١١.

(١) سورة النور، الآية ٤٣.

(٢) سورة النور، الآية: ٤٤.

(٣) سورة النور، الآية: ٤٤.

(٤) سورة الرعد، الآية: ١٢.

(٥) سورة الرعد، الآية: ١٢.

(٦) سورة الرعد، الآية: ١٢.

(٧) سورة يس، الآية: ٣٧.

(٨) سورة يس، الآية: ٣٧.

(٩) سورة الإسراء، الآية: ١٢.

على أنّ المقصد الأصلي في الآية ليس الماء الخارجي . ويشني هذه الآية قوله : ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ أي ما يقع من حركة الروح النفساني مما يوجب اقشعرار البدن عند ظهور النور ، ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ﴾^(١) أي من الأفق العقلي ﴿مَاءً طَهُورًا﴾^(٢) من المعارف وأنوار اليقين ﴿لِنُخَيِّ بِهٖ بَلَدَةً مَّيِّتًا﴾^(٣) [أي] نفسا جاهلة بماء حياة الحقائق .

(١٠١) واعلم أنّ النفس خليفة الله في أرضه ، كما ورد قوله : ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾^(٤) على حسب فضائل النفوس ومراقبي الهَمَمِ يشنيه قوله : ﴿وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾^(٥) وورد به مثني آخر وهو قوله : ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾^(٦) يشنيه قوله : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَرْضِ الَّتِي بَعَثْنَا فِي الْأَرْضِ﴾^(٧) . وقبيح بالخليفة أن يجعل المملكة التي هي له سبيلاً لبطلان ملكه العالي الدائم . وهذا في حق الملوك أظهر ، فإنه من القبيح أن يسبقهم في الآخرة من سبقوه في الدنيا . ومن الحسرة أن يسبق في الدائم ، من يُسَبِّقُ في الزائل .

(١٠٢) اللَّهُمَّ غفرانك ، آمنا بك ، وأقررنا بآياتك ، وصدقنا رسالاتك ، وعلمنا أنه لا مذهب وراك ، ولا حول إلا حولك ، ولا قوة إلا قوتك . خضعت لجلالك رقابنا ، وخشعت لعزتك نفوسنا . اقتضنا من غضبك إلى رضاك ، ومن عذابك إلى رحمتك ، ومن ظلماتنا إلى نورك أزل عتّا العمى ، وادفع عتّا سلطان الهوى . ما جعلت إلينا أمرَ خلقنا ، فلا تجعل إلينا أمرَ كمالنا . ارحمنا وارض عتّا وارضنا عنك ، إنّك بالجلود الأعمّ مثان . هب لنا من لدنك رحمةً إنّك الوهاب . والله أعلم بالصواب . والحمد لله أولاً وآخراً والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين .

(٥) سورة الأعراف ، الآية : ١٢٩ .

(٦) سورة البقرة ، الآية : ٣٠ .

(٧) سورة ص ، الآية : ٢٦ .

(١) سورة الفرقان ، الآية : ٤٨ .

(٢) سورة الفرقان ، الآية : ٤٨ .

(٣) سورة الفرقان ، الآيتان : ٤٨ - ٤٩ .

(٤) سورة الأنعام ، الآية : ١٦٥ .